С ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО

Очищение душ и их воспитание

Собрано по работам ибн Раджаба аль-Ханбали, ибн аль-Ка́ййима аль-Джаузия и абу Хамид аль-Газали

Согласно ранним источникам

Февраль 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تزكية النفوس

وتربيتها

كما يقرره علماء السلف

ابن رجب الحنبلي ابن القيم ابي حامد الغزالي

Собрано и подготовлено Доктором Ахмадом Фаридом.

Перевод с арабского: Ашраф

Исправлено: Аль ‘Арабом бин Раззук и Ахмадом Томсон

1991: Первое издание, 1993: Второе исправленное издание,

1995: Третье издание, 1996: Перепечатано

Название книги в оригинале на Арабском языке:

تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف

«Тазкият ан-Нуфус уа Тарбиййятуха кама Йукаррируху Улема ас-Саляф»

Дар аль-Калам, Бейрут, Ливан (недатированный)

Al-Firdous Ltd, London 1993

Перевод с английского на русский язык для ИсламДин выполнил Раб Аллаха
Редакция перевода ИсламДин   **Первое издание**
Название книги на английском языке: ***«Purification of the soul, according to earliest sources»***
Название книги на русском языке:
«Очищение душ и их воспитание, согласно ранним источникам»
Дополнение в примечаниях выполнил
Раб Аллаха
Перевод на русский язык был завершен 4 февраля 2014 года
О переводе слов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на русский язык:
Хадисы Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в некоторых местах переведены мною с английского языка. В других же местах, если хадис был из сахих Бухари или Муслима (да смилуется над ними Аллах), я использовал перевод этих двух сборников от А. Ниршы (да вознаградит его Аллах), прибегая к нему лишь в том случае, если его перевод не противоречил

смыслу хадиса в английской версии перевода. Поэтому, там, где я побеспокоился о том, что если при использовании перевода от А. Ниршы, смысл исказится, я прибегал к своему переводу. Но в то же время, в примечаниях к моему переводу, я приводил перевод А. Ниршы, а также ссылки на его труд, чтобы вам было легче найти хадис. Что касается хадисов с других сборников, мною также была использована аналогичная методология. Касаясь переводов из других сборников, здесь я использовал распространённые переводы в интернет ресурсах, авторы переводов, которые являются для меня не известными, но как мне кажется, все переводы хадисов из остальных сборников, которые есть в сети, схожи или идентичны.

О достоверности хадисов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

Оригиналом данного перевода для меня служит английская версия, поскольку перевод был осуществлен именно с английского, а оригинал английского - это арабская книга. В примечаниях к каждому хадису приводятся ссылки к ним и степень их достоверности. Аналогичным же способом я поступил и в русском переводе.

О достоверности слов праведных предков, да смилуется над ними всеми Аллах:

В оригинале этой книги приведены изречения праведных предков, касательно нашей темы, но в большинстве местах, к ним нет ссылок и не приводится степень их достоверности. Поэтому, кто желает заняться исследованием достоверности этих слов, пожалуйста. Перед вами открылась дверь для научной работы.

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ

1 ЧАСТЬ

Содержание:

Предисловие автора 9

Первое 12

ИСКРЕННОСТЬ 12

Второе 16

ПРИРОДА НАМЕРЕНИЯ. 16

Превосходность искреннего намерения. 19

Превосходство знаний и обучения. 19

Третье 22

ВИДЫ СЕРДЕЦ 22

Здоровое сердце. 22

Мертвое сердце. 24

Больное сердце. 24

Четвертое 25

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА И ПРИЗНАКИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ 25

Признаки больного сердца. 25

Признаки здорового сердца. 26

Пятое....................29

ЧЕТЫРЕ ЯДА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЦЕ....................29

Ненужные разговоры. 30

Не удерживание взгляда. 34

Чрезмерность в пище. 36

Плохая компания....................38

Что дает жизнь и питание сердцу?....................40

Шестое 41

ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА И ЧТЕНИЕ КОРАНА.................... 41

Седьмое....................46

ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ У АЛЛАХА....................46

Восьмое....................49

МОЛЬБА....................49

Наилучшие условия для мольбы. 52

Девятое 54

ПРИЗЫВ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ....................54

Десятое 57

НОЧНАЯ МОЛИТВА 57

Одиннадцатое 60

ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ УДОВОЛЬСТСВИЙ ЭТОГО МИРА 60

Двенадцатое 66

ФОРМЫ ЭГО 66
Спокойное эго. 68
Самоупрекающее эго. 71
Эго, повелевающее зло. 72
Привлечение эго к ответственности. 75
ДОСТОИНСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭГО К ОТВЕТУ 81
Тринадцатое 82
СТОЙКОСТЬ 82
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ СТОЙКОСТИ 86
ВИДЫ СТОЙКОСТИ 89
ДОСТОИНСТВА СТОЙКОСТИ 92
Четырнадцатое 96
БЛАГОДАРНОСТЬ 96
Пятнадцатое 102
ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ АЛЛАХУ 102
Шестнадцатое 105
ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ 105
Семнадцатое 113
СОГЛАСИЕ С ПРЕДПИСАНИЕМ АЛЛАХА. 113
Разница между удовлетворённостью и терпением. 113
Восемнадцатое 116
НАДЕЖДА НА АЛЛАХА. 116

Девятнадцатое 121
СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ 121
Те, кто страшатся Аллаха. 122
Достоинства страха перед Аллахом. 123
Двадцатое 131
ЖИЗНЬ В ЭТОМ МИРЕ...131
Вред от влюбленности в этот мир. 136
Двадцать первое 144
ПОКАЯНИЕ 144
Искреннее покаяние.. 150
Тонкости и скрытные стороны покаяния.................................. 153

Предисловие автора

إن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его. Да благословит Аллах и приветствует его, его семью и сподвижников!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»

[Аль - Имран 3:102]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные

связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами». [Ан-Ниса 4:1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха. [Аль- Ахзаб 33: 70-71]

Одной из самых важных целей, для которого был послан Пророк этой нации, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, было очищение души человека. Аллах, говорит про эту миссию:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Он - Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении».

[Аль Джумуа 62:2]

Поэтому, любой, кто истинно надеется на встречу с Аллахом и верит в Последний День, должен быть заинтересован в очищении своей души, ибо Аллах после одиннадцати клятв связал успех Своих рабов с очищением души. В Коране больше не найти клятв подобных этим:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

«Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной, которая следует за ним! Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние! Клянусь ночью, которая скрывает его! Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)! Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)! Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее».

[Аш -Шамс 91:1-10]

Слово *тазкият* означает *очищать или чистить*; слово *закят* исходит от одного корня, поскольку *закат* очищает богатство и это признание права Аллаха на его долю.

В наше время, стало трудным получать пользу напрямую из книг *рака'ик*[1], которые были написаны первыми поколениями мусульманских ученых. Большинство этих книг состоят из многих частей и для большинства мусульман составляет трудность найти доступ к этим книгам. К тому же, в них часто находятся слабые и выдуманные хадисы. Поэтому, мы решили сделать подборку из самых достоверных сообщений, которые дошли до нас со слов экспертов, чьи работы пролегают в области *дауа:* это Шамсуддин ибн аль-Ка´йим, Ибн Раджаб аль- Ханбали и Абу Хамид аль- Газали. Мы искренне желанием, чтобы эта книга стала полезным источником знаний и в конечном счете стала доказательством пользы в День, когда ни деньги, ни дети не принесут пользы. Ибо никто не извлечет прибыль кроме тех, которые придут в тот День с чистыми сердцами.

Вся хвала и власть принадлежат Аллаху!

Он наш Господь и к Нему предстоит наше возвращение!

[1] Книги по темам, которые воздействуют на эмоцию.

Первое

ИСКРЕННОСТЬ.

Искренность – это освобождение своих намерений от всех примесей, мешающих приблизиться к Аллаху. Она нужна для того, чтобы обеспечить намерению, которое должно стоять за каждым действием поклонения и послушания Аллаху. Искренность является гарантией того, чтобы все действия были исключительно только ради Его довольства.

Искренность – это условие, с которым Аллах принимает праведные дела, которые были выполнены в соответствии с сунной Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

И, Аллах приказал нам это в Коране:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники».

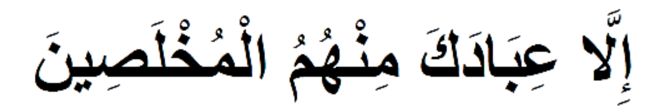
[Аль Беййина 98:5].

От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передается, что: «Однажды один мужчина подошёл к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «Что насчет человека, который присоединился к нам для сражения, а намерение было ради славы и трофеев?» ***Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Он ничего не получит»*** *Мужчина повторил вопрос три раза и на каждый, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:* ***«Он не получает ничего». Потом он сказал: «Аллах не примет ни одного***

деяния, кроме того, которое было совершено искренне ради Него и для его довольствия».[2]

Абу Са'ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в прощальном Хадже, сказал: ***«Аллах благословит того, кто услышит эти слова и того, кто поймет их, ибо может быть так, что те, кто передают это знание, они не те, кто поймут его лучше. Есть три вещи к которым сердце верующего не питает злобы: искренность[3] в деяниях во имя Аллаха, совет предводителям мусульман и следование общине».[4]***

Здесь имеется ввиду, что эти три вещи делают сердце сильным, и тот, кто распознает их, будет иметь очищенное сердце от всех способов обмана, коррумпированности[5] и зла. Слуга может освободить себя от шайтана только посредством искренней преданности, ибо Аллах говорит нам в Коране, что Иблис сказал:

«Кроме Твоих искренних [очищенных] рабов». [Сад 38:83].

Передается, что один праведный человек говорил: *«О личность [нафс], будь искренней,[6] и ты будешь чистой»*. Когда любое мирское счастье, в котором личность находит комфорт и к чему склоняется сердце ,вторгается в наше поклонение, тогда он наносит ущерб чистоте наших усилий и уничтожает нашу искренность. Человек поглощен мыслями о хорошем успехе и погружен в свои страсти и аппетиты. Редко бывает так, что его действия или поклонения свободны от временных целей и подобных желаний. По этой причине и сказано, что кто либо, который запасет один единственный момент в своей жизни искренней преданностью Аллаху, выживет, ибо преданность - это редкость и драгоценна, а

[2] Сахих, ан Наса'и, «Китаб ал Джихад», 6/25; аль Хафиз ибн Хаджар, «Фатх аль Кадир», 6/28.
[3] Так же смотрите, определение №6
[4] Сахих, Ибн Ма'аджах; Ибн Хиббан, Мауарид адз-Дзам'ан стр.47, от Зейда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах.
[5] Так же: испорченность, искажение, развращение, разложение.
[6] Так же: благочестив, искренен, предан Аллаху

очищение сердца от нечистот - это суровое начинание.

Истинно, искренность[7] – это очищение сердца от всех нечистот, вне зависимости от того много их или мало. И это для того, чтобы намерение приближения к Аллаху было свободно от других мотиваций, кроме лишь достижения Его довольства. Оно может исходить только от того, кто любит Аллаха, от того, кто поглощен размышлениями о Следующем Мире до того момента, что в сердце его не остается места для любви этому миру. Такой человек должен быть набожным[8] и чистым во всех своих действиях, даже в приеме пищи, питье и удовлетворении природных нужд. За редким исключением любой, кто отличается от этого, может найти дверь искренности[9] закрытой перед его лицом.

Ежедневные поступки человека, которые переполнены своей любовью к Аллаху и *ахира[10],* опоясываются этой любовью, что является наичистейшей набожностью[11]. В такой же формуле душа человека, которая переполнена любовью и занятостью к этому миру, социальному положению, власти и тому подобное... Такой человек настолько переполнен этими вещами, что ни одно его поклонение, будь это молитва или пост, не будут приняты, за исключением редких случаев.

Лекарством против любви к этому миру является разрушение мирских желаний в своей душе. Стоит положить конец жадности к этому миру и очистить ее и подготовить к Следующей жизни. И станет положение такого сердца таким, что ему будет легче достигнуть искренней набожности[12]. Бывает, что много великих поступков, которые человек совершает, при этом думая, что они исключительно были ради довольства Аллаха, обманывается, так как он не может увидеть дефекты в его намерениях.

Передается, что человек в мечети всегда молился в первом ряду. Однажды он опоздал на молитву и, поэтому, ему пришлось встать во второй ряд. Когда он

---

[7] Так же: благочестивость, искренность, преданность Аллаху.
[8] Так же: религиозное рвущийся, сильно привязанный к Аллаху.
[9] См. Определение №7
[10] Следующий мир, последний мир, конечная остановка.
[11] Так же: преданность, сильная привязанность.
[12] См. Пояснение №7.

почувствовал смущение от того, что люди увидели его во втором ряду, он понял, что удовольствие и удовлетворение в сердце, которое он получал от молитвы в первом ряду, было из-за того, что он видел, что люди видят его молящимся в первом ряду и восхищаются им. Это положение тонкое и неосязаемое[13] и поступки очень редко могут находиться в безопасности от этого. Мало кто осведомлен о таких тонких делах, кроме тех, которым помог Аллах. Те, кто не может осознать это, в Судный День придут и увидят, что их праведные дела, станут плохими. Про них Аллах сказал:

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُو

«Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали. Им откроются злые деяния, которые они приобрели».

[Аз Зумар 39:47-48],

А, так же, Его слова:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

«Скажи: "Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех [Это те], чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо».

[Аль Кахф 18:103-104].

Якуб сказал: *«Искренний[14] человек - это тот, который скрывает вещи, которые хороши, так же как и скрывает вещи, которые плохи.»*

Ас Сууси сказал: *«Истинная искренность[15] – это потеря способности осознания своей набожности; ибо тот, который может определить искренность в своей искренности, является человеком, чья неискренность*

[13] Так же: неуловимое.
[14] Так же: благочестивый, искренний, преданный Аллаху.
[15] Так же: благочестивость, искренность, преданность Аллаху.

нуждается в искренности ». Лицезрение искренности[16] – это восхищаться ею, а восхищение – это бедствие. Это значит, что дела человека, касательно поступков, которые он совершает, должны быть очищены от всякого самовосхищения.

Айуб сказал: «Для людей больше трудностей составляет очищение своего намерения, чем приводить его в исполнение».

Некоторые говорили: «Быть искренним[17] на период времени, значит быть спасенным навсегда, но искренность - это редкость».

Сухейля спросили: «Какое самое тяжелое дело для души?». Он сказал: «Искренность[18],то есть, когда она не имеет счастья быть наделенной ею ».

Аль Фудайль сказал: «Оставлять дела ради других людей – это значит стремиться к их восхищению. Поступать ради их восхищения – это приобщать других к Аллаху. Искренность[19] – это когда Аллах освобождает тебя от этих двух положений ».

Второе

ПРИРОДА НАМЕРЕНИЯ.

Намерение человека – это не произнесение слов: «Я намереваюсь сделать то-то и то-то», это то, что исходит из сердца, что течет подобно завоевательному походу, вдохновленное Аллахом. Иногда она дается легко, а иногда трудно. Для человека с очень праведным сердцем, в большинстве случаев, легко делать дела с хорошими намерениями. Сердце такого человека, в общем, склонно к корням доброты, которое в большинстве случаев, является цветком проявления добрых дел. А для тех, чьи сердца склонны и переполнены мирскими делами, становится трудным выполнить это. Даже обязательные действия поклонения могут стать трудными и утомительными[20].

---

[16] См. пояснение №7.
[17] Так же: благочестивым, искренним, преданным Аллаху.
[18] Так же: благочестивость, искренность, преданность Аллаху.
[19] Так же: благочестивость, искренность, преданность Аллаху.
[20] Так же: назойливыми, скучными, изнурительными, надоедливыми.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести), и (поэтому) переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся»[21]

Имам Аш Шафи'и сказал: «Этот хадис треть знания» Слова «*...дела (оцениваются) только по намерениям...*» означают, что дела, которые были выполнены в соответствии с *сунной,* будут приняты и вознаграждены, только если намерение за этими делами было искренним. Это подобно словам, *Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, все дела оцениваются по их завершению»*[22]

Также, слова *«...каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести)...»* означают, что награда за поступок зависит от намерения, которое стояло за ним. После того, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, утвердил данный принцип, он дал пример, сказав: *«...И (поэтому) переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся»*[23] Поэтому, дела, которые с виду схожи, могут отличаться от одного человека к другому, потому, что намерения за этими поступками разные по степени добродетельности и злодеяния.

Благие намерения не меняют природу запрещенных поступков.

---

[21] Передается, от Омара ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах.

Сахих Бухари, книга «Начало откровений», глава: **«О том, как откровения начали ниспосылаться посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует»**, № 1. Перевод на русский: А.Нирша.

Сахих Муслим, книга «О Джихаде», глава: **«Намерение и дела»**, № 1090. Перевод на русский: А.Нирша.

[22] Сахих Бухари, китабуль Кадар, 11/499

[23] Передается, от Омара ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах.

Сахих Бухари, книга «Начало откровений», **глава: «О том, как откровения начали ниспосылаться посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует»**, № 1. Перевод на русский: А.Нирша.

Сахих Муслим, книга «О Джихаде», глава: **«Намерение и дела»**, № 1090. Перевод на русский: А.Нирша.

Безграмотному[24] не следует неправильно истолковывать смысл *хадиса,* думая, что плохие поступки, совершенные с хорошими намерениями, могут быть приняты. Выше сказанное Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, конкретно касается дел поклонения и разрешенных поступков, а не запрещенных. Поклонение и разрешенные поступки могут стать запрещенными из-за намерения, связанного с ними. То есть, разрешенные поступки могут стать как благими деяниями с хорошим намерением, так и плохими с плохим. Но неверные поступки не могут стать поклонением даже с благими намерениями[25]. Когда плохие намерения сопряжены с недостатками в самих поступках, появляется опасность в этих делах и наказание за них увеличивается.

Каждое похвальное дело должно быть укреплено крепким намерением; только тогда оно может считаться достойным награды. Фундаментальным принципом является то, что за каждым поступком должно быть намерение лишь ради поклонения исключительно Аллаху. Когда наше намерение выставляться напоказ, тогда те же поступки поклонения становятся поступками ослушания. Так же и

[24] Так же: невежественный, несведующий, невоспитанный

[25] Пояснение этому, дается в хадисе от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, в сборнике Имама Муслима, в книге «О Закяте», в главе 38. **«Садакой является прославление Аллаха и произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха», [равно как и любое иное] благочестивое дело»**, №551, перевод на русский: А. Нирша

Передают, что Абу Зарр сказал:

[Однажды] люди из числа сподвижников пророка сказали пророку : «О посланник Аллаха, тем, кто обладает большими богатствами, достанутся [все] награды, [ведь] молятся они так же, как и мы, постятся так же, как и мы, но они ещё и дают садаку из излишков своего достояния!» [В ответ им пророк] сказал: ***«А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы [могли бы] давать садаку? Поистине, каждое произнесение слов "Слава Аллаху" (Субхана Алах) есть садака, и каждое произнесение слов "Аллах велик" (Аллаху акбар) есть садака, и каждое произнесение слов "Хвала Аллаху" (.Алъ-хамду ли-Алях) есть садака, и каждое произнесение слов "Нет бога, кроме Аллаха" (Ля иляха илля Ллах) есть садака, и побуждение к [совершению того, что] одобряется [Шариатом], есть садака, и удержание от порицаемого [Шариатом] есть садака, и [даже совершение] любым из вас [полового сношения с женой] есть садака!»*** *Они стали спрашивать: «О посланник Аллаха, разве и за то, что кто- нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!»* [В ответ им пророк] *сказал:* ***«Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто [удовлетворит своё желание] запретным [образом]? Но так же [и с этим] — если [человек удовлетворит своё желание] дозволенным [образом], ему достанется награда!»***

Имам Ан Науаи, сказал: «Это *хадис* четко указывает на то, что разрешенные поступки, могут стать поступками послушания/поклонения, если за ними стоят благие намерения; сексуальное удовлетворение становится поклонением, если оно сопровождено одним из этих благих намерений: хорошего отношение к своей жене, удержание самого себя и её от совершения прелюбодеяния и всего того, что к нему приводит, или с целью соблюдения права своей жены на обращение с ней согласно одобряемому шариатом или с целью зачатия праведного ребёнка, который будет поклоняться одному лишь Аллаху Всевышнему.»

разрешенные дела. Они все включают в себя намерение, которое может сделать это дело превосходным и привести человека ближе к Аллаху, даровав ему близость к Нему.

Превосходность[26] искреннего намерения.

Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Самые лучшие деяния, это те, которые приказал совершать Аллах, держаться подальше от того, что Аллах запретил, искреннее намерение ко всему, что Аллах требует от нас»*[27]

Некоторые из наших предшественников сказали: *«Много малых деяний становится великими из-за намерений, которые стоят за ними.* Тогда как много великих дел становится малыми из-за недостатков в намерении, которые стоят за ними»

Однажды, Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, услышал человека, который одеваясь в *ихрам,* сказал: *«О Аллах! Я намереваюсь совершить Хадж и Умру», он сказал ему: «Разве это не разглашение людям твоего намерения? Разве Аллах уже не знает, что у тебя в сердце?»* [28] Доброе намерение, исключительно, относится только к сердцу, и оно не должно произноситься вслух.

Превосходство знаний и обучения.

В Коране существует много доказательств, указывающих на превосходство знания и его передачу людям. Аллах, Могуч Он и Славный, говорит:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание».

---

[26] Так же: высокое качество

[27] Тахзиб аль 'Асма' ли Науаи, 1/173.

«Однажды, Абу Исхак аш Ширази по своему обычаю вошел в мечеть, чтобы поесть что-нибудь, но потом он понял, что уронил динар. Он отошел назад и увидел, что тот лежит на земле и оставил его там, подумав: «Возможно он не мой, возможно он принадлежит кому-нибудь».

[28] Сахих, Дж'ами 'Ль-'Улума уа 'Ль – Хикам, стр.19.

[Аль-Муджадиля 58:11],

а так же,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?»

[Аз- Зумар 39:9].

Так же, в *хадисе* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага».*[29] Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: *«Аллах облегчит путь в Рай тому, кто вступит на какой-либо путь в поисках знания».*[30]

Путешествие на пути знания подразумевается либо тот путь, который необходимо преодолеть, чтобы достичь места собраний *улама'*, где люди приобретают знание, либо путь в переносном смысле, а именно — переписывание, запоминание, чтение, обсуждение и тому подобные действия, способствующие приобретению знания.

Вышеупомянутые слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, возможно, означают, что Аллах сделает легким путь тому, кто вышел на поиски полезного знания, очищая для него дорогу и делая беспрепятственным его путешествие. Некоторые из наших предшественников говорили: *«Есть ли кто либо, который находится в поисках знания, чтобы мы могли помочь ему в этом»?*

Этот *хадис*, так же, намекает на дорогу, которая ведет в Сад Судного дня, являющейся прямым путем – и к тому, что предшествует ему и к тому, что придет после него.

Знания, также, является кратчайшим путем к Аллаху. Тот, кто путешествует по

---

[29] Сахих Бухари, книга «Знания», глава 48. **«Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага.»** № 63. (71) от Му'ауии, да будет доволен им Аллах, перевод на русский А. Нирша.
Так же, говорится, что этот хадис передается в Сахихе имама Муслима, да смилуется над ним Аллах, но, я (переводчик) не нашел его в переводе, А. Ниршы.

[30] Сахих Муслим, №58. Книга «О поминании Аллаха», глава 3. **«О встречах с целью чтения Книги Аллаха Всевышнего»**, №1909, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А. Нирша.

пути знания, доходит до Аллаха и до Сада кратчайшим путем. Знание очищает дорогу от мрака, невежества[31], сомнений и скептицизма[32]. Поэтому, Аллах назвал Свою книгу «Свет».

Аль -Бухари и Муслим сообщили *хадис*, передаваемый от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, который сказал: *«Я слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Поистине, Аллах не станет забирать знание, которое Он даровал (людям, просто) лишая (их знания), но будет Он забирать (это знание) у них, забирая (к Себе) знающих вместе с их знанием, и (в конце концов) останутся невежественные люди, у которых будут просить выносить решения, и они станут делать это, руководствуясь (только) собственным мнением, вводя в заблуждение (людей) и сами сбиваясь с правильного пути"[33]*. Когда про этот хадис спросили ʻУбайду ибн ас - Самита, да будет доволен им Аллах, он сказал: *«Если хотите, я скажу вам, какое знание является наивысшим. Это то, которое возвышает человека на степень – это скромность[34]»*. Он так сказал потому, что есть два вида знания.

Первый вид знания – это то, которое плодится в сердце. Это знание об Аллахе, Возвышенном, то есть о Его Именах, Его Атрибутах, Его Законах – которые повелевают нам страх, уважение, возвышение, любовь, взывание и доверие к Нему. Это полезный вид знания. Как Ибн Ма'суд сказал: *«Они будут читать Коран, но он не будет проходить дальше их глоток. Коран приносит пользу только тогда, когда она достигает сердца и крепко посажена там»*.

Аль Хасан сказал: *«Есть два вида знания: знание языка, которое может*

---

[31] Так же: безграмотности.

[32] **1.** Определение: (греч., этим. см. пред. сл.). Состояние людей сомневающихся. Учение тех, которые придерживаются мнения, что человек не может постигнуть истины. *[Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.]*

2. Определение: [< гр. skepsis - рассмотрение] - 1) философское направление, подвергающее сомнению возможность достоверного познания объективной действительности; 2) критическое недоверие, крайнее сомнение в чем-либо. *[Словарь иностранных слов – Комлев. Н.Г. 2006]*

[33] Сахих Бухари, книга 96. Книга «о (необходимости) крепко держаться Корана и сунны», **глава: «Об упоминавшемся относительно порицания самостоятельных суждений /ра'й/ и выводов, сделанных на основании суждения по аналогии /кийас/»**, №2120, от ʻАбдуллаха бин ʻАмр, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А.Нирша

Сахих Муслим, 55.книга «О знании», **глава 3. «Знание будут забирать, забирая знающих»**, №1892, от ʻАбдуллаха бин ʻАмр, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А.Нирша

[34] Или, стыдливость.

стать доводом против сына Адама, как об этом говорится, в хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Коран – аргумент за тебя или против»*[35]*, и знание сердца, которое является полезным знанием»*.
Второй вид - это полезный вид, который возвышает людей по степеням; это внутреннее знание, впитанное сердцем и которое исправляет его. К знанию, которое на языке, люди относятся несерьезно: будь это обладатели этого знания или другие. Они действуют сообразно этому знанию, и в Судный День оно пропадет, если его хозяин пропадет в этот День расчёта».

Третье

ВИДЫ СЕРДЕЦ

Как сердце бывает живым и мертвым, так же оно может принадлежать одному из трех типов: здоровое сердце, мертвое сердце и больное сердце.

Здоровое сердце.

В Судный День только те будут спасены, которые придут к Аллаху со здоровыми сердцами. Аллах, говорит:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем».

[Аш Шуара 26:88-89].

В определении здорового сердца было сказано следующее: «Это сердце очищено

35 Сахих Муслим, «Китаб ат-Тахара», 3/99.
Книга «О частичном омовении», **глава 17. «Достоинство омовения»**, № 122, отАбу Малика аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А.Нирша.

от всякой страсти[36], которое не бросает вызов приказам Аллаха и не пререкается с тем, что Он запретил. Оно очищено от всяких побуждений, которые противоречат Его благам. В итоге, такое сердце защищено от поклонения кому или чему либо, помимо Него, и ни к кому не стремится в приговоре[37], кроме как Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Поступки этого сердца охотны и любимы, с полным доверием, связанные только с Ним, в страхе, в надежде и с искренней преданностью. Они зарезервированы, исключительно, только для Аллаха. Когда оно любит - оно любит на пути Аллаха. Когда ненавидит, то ненавидит в свете того, что ненавидит Он. Когда дает, то дает ради Аллаха. Если воздерживается[38], то воздерживается ради Него. Тем не менее, этого всего не будет достаточным для его спасения до тех пор, пока оно не освободится от следования страстям или не возьмет в качестве проводника никого, кроме Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Раб со здоровым сердцем должен посвятить[39] его служению Аллаху до конца этого путешествия и не брать ничьи поступки или речи за основу своих поступков или речей, кроме как Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ему запрещается отдавать предпочтение[40] какой- либо вере, слову или делу над тем, что от Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Аллах, говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах - Слышащий, Знающий». [Аль- Худжурат 49:1].

---

[36] Так же: увлечение.

[37] Так же: в правде, в правильном суждении, в принятии решении, в правильном взгляде, в правильном наказе.

[38] Так же: утаивает, останавливает, отказывает в чем-либо.

[39] То есть, должен настроить именно на эту цель, четко знать куда движешься. А, не сломаться, на полпути.

[40] То есть, отдавать приоритет, ставить на первое место какую либо веру, помимо веры в Аллаха. И, ставить на первое место чье-либо слово или дело, при этом отодвигая Слово и Решение Аллаха и Его Посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Мертвое сердце.

Это противоположность здорового сердца. Оно не знает своего Господа и не поклоняется Ему так как Ему угодно. Вместо этого оно цепляется за свои похоти[41] и желания, даже в том случае, когда может навлечь на себя недовольство и гнев Аллаха. Оно поклоняется другим вместо Аллаха. Любовь, ненависть, подаяние и воздерживание такого сердца происходят из его прихоти[42], которая является для него первостепенной по важности и предпочтительной над довольством Аллаха. Его прихоть для него *имам*. Его похоть для него проводник[43]. Его невежество для него лидер. Его незрелость – движущая сила. Оно погружено в беспокойство о мирских ценностях. Оно опьянено своими воображениями[44] и своей любовью к поспешным и скоротечным удовольствиям. Его призывают к Аллаху и *ахира*, но оно не отвечает на призыв. Вместо этого оно следует за коварным и хитрым *шайтаном*. Жизнь злит и радует его, страсть делает его глухим и слепым[45] ко всему, кроме того, что является вредным[46].

Связываться и быть рядом с обладателем подобного сердца - искушать болезнь, жизнь с ним подобно принятию яда, а помогать[47] ему - значит полное уничтожение себя.

Больное сердце.

Это сердце, в котором есть жизнь и болезнь. Первая выносит его в один момент, последняя - в другой момент и оно следует за одним из них, справляясь с

---

[41] Так же: страсть, вожделение.
[42] Так же: каприз.
[43] Значение: 1) Провожатый для указания пути в незнакомой местности. *Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.*
2) Провожатый, указывающий путь. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992
[44] Так же: фантазиями.
[45] *Передается от Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Любовь к чему либо, делает человека слепым и глухим»*** Абу Дауд, аль Адаб,14/38; Ахмад, аль Муснад, 5/194. Хадис, классифицирован как *хасан.*
[46] То есть, то что является грехом, злым, пороком.
[47] То есть, помогать дружески, поддерживать.

одним, тем самым давая другой господствовать над ним. В нем есть любовь в Аллаха, вера в Него, искренность по отношению к Нему и доверие[48] Ему. Это все и поддерживает жизнь в нем. В нем также есть страстное желание к вожделению и удовольствию, их предпочтение. Оно страстно борется, чтобы испытать их. Оно полно самолюбования, которое может привести к его уничтожению. Оно прислушивается к двум глашатаем: один призывает его к Аллаху и Его Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и к *ахира;* другой призывает его к мимолетным удовольствиям этого мира. Оно отвечает тому, которое в то время будет иметь больше влияние над другим.

Первый вид сердца – живое, покорено Аллаху, скромное, чувствительное и осведомленное[49]; второй вид – хрупкий и мертвый; третий вид – колеблется между его спасением или его гибелью.

Четвертое

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА И ПРИЗНАКИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ

Признаки больного сердца.

Сердце раба может быть больным, и болезнь может серьезно ухудшаться, тогда, как он сам может не обращать на это внимание. Оно даже может умереть, а он не будет об этом знать. Симптомы его болезни или признаки его смерти происходят из-за того, что хозяин этого сердца не подозревает какой вред и урон приносят его неправильные поступки. Оно не возмущается о его незнании, об истине или его ложными убеждениями.

Поскольку, живое сердце испытывает боль из-за всякого безобразия, с которыми сталкивается и посредством которого оно осознает о невежестве и об истине этого безобразия (до такой степени, что оно само осознает это), оно способно распознать начало разложения – и способно определить нужную дозу

[48] То есть, человек с таким сердцем, имеет качество как полагаться на Аллаха.
[49] То есть, это сердце со знанием, это сердце - которое на чеку, знает что Любит Аллах, а что нет, знает что плохо, а что хорошо, что дозволено, а что нет.

жесткости лекарства для того, чтобы остановить болезнь. Но, иногда оно предпочитает мириться с болью, чем переносить трудную процедуру лечения!

Некоторые из многих признаков болезни сердца – это отказ от хорошей еды в пользу вредной еды, от хорошего лечения в пользу позорной болезни. Здоровое сердце предпочитает то, что полезное и оздоровительное, вместо того, что приносит вред и урон; больное сердце предпочитает обратное. Самым полезным питанием для сердца является вера, а самым лучшим лекарством – Коран.

Признаки здорового сердца.

Для того, чтобы сердце было здоровым, ему следует отойти от этого мира и прибыть в следующий мир, и поселиться там, как будто оно является одним из людей того места; оно прибыло в этот мир только лишь в качестве путника[50], который берет в припасы здесь все то что нужно, а потом возвращается домой. Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен им Аллах, передал: *«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечо и сказал: «Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник».*[51]

Чем больше болеет сердце, тем сильнее он желает этот мир; оно останавливается в этом мире до тех пор, пока не становится подобным одним из его людей.

Здоровое сердце продолжительно беспокоит своего хозяина до тех пор, пока не возвратится к Аллаху и не находит у Него мир, а потом присоединяется к Нему, подобно любящему, который наконец-то добрался к Возлюбленному. Кроме его любви к Нему ему никто не нужен и после взывания к Нему не требуется других взываний. Служа Ему оно устраняет любую другую службу кому-либо.

Если это сердце упускает свою долю в чтении Корана и взывании к Аллаху или в завершении одно из предписанных поклонении, то его хозяин испытывает

---

[50] То есть, мимо проходящий.

[51] Сахих Бухари, книга «Обращение к Аллаху с мольбами», Глава 1508: **Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец...»**, № 1998 (6416), там же, книга **«О смягчении сердец»**, от Абдуллаха ибн ‘Омара, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А. Нирша.

больше страдания, чем предусмотрительный человек, который страдает из-за потери денег, или из-за упущения шанса заработать. Оно жаждет служить Аллаху, подобно тому, как изголодавшийся жаждет поесть и попить.

Йахйа ибн Муаз сказал: « Тот, кто доволен службой Аллаху, таким все будут довольны, служа ему; и любой, кто довольствуется размышлением об Аллахе, то все люди будут довольствоваться размышлением о нем самом».

У такого сердца есть только одно беспокойство- это то, что все его поступки, внутренние мысли и высказывания покорны Аллаху. Оно намного осторожнее обходится со своим временем, чем самые скупые[52] люди со своими деньгами, чтобы они не потратились впустую. Когда оно становится на молитву, все его мирские беспокойства и тревоги исчезают, и оно находит комфорт и блаженство[53] в поклонении своему Господу. Оно не прекращает упоминать об Аллахе и не устает в служении Ему. Не находит оно компаньона ближе, чем человека, который направляет его к Аллаху и напоминает ему о Нем.

Его внимание на правильность совершения поступков превышает его внимание на сам поступок. Оно щепетильно относится к тому, чтобы намерение за каждым его поступком было искренним, чистым, ведя его к добрым делам.
А также, несмотря на все это, оно не только свидетельствует о Щедрости Аллаха в предоставлении шанса совершить такой поступок, но также свидетельствует о своем несовершенстве и недостатках в выполнении его.

Признаки больного сердца.

Соблазны, которым подвергается сердце, становятся причинами его болезни. Это соблазны желаний и воображений[54]. Первые становятся причиной тому, что намерение и воля становятся испорченными, а второе становится причиной тому, что знание и вера становятся шаткими[55].

Хузайфа ибн аль Йамани, да будет доволен им Аллах, сказал*: «Посланник*

[52] Или подлые
[53] Так же: счастье
[54] Или фантазии..
[55] Из-за чего, человек становится не решительным, в словах и делах.

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сердца будут подвергаться искушениям [одному за другим], подобно [тростниковой] циновке, [которую плетут, присоединяя] стебель к стеблю, и в том сердце, которое погрузится в них, появится чёрная точка. Что же касается сердца, которое сочтёт их неприятными для себя, то в нём появится белая точка, [и через некоторое время] возникнут два [вида] сердец: [одни будут] белыми подобным гладкому камню, и ни одно искушение не повредит [такому сердцу], пока существуют небеса и земля; [другие же будут] чёрными и [окрашенными в] пепельный [асваду мурбадд) цвет, подобно перевёрнутому (муджаххийан) кувшину, и [такое сердце] не будет знать одобряемого [Шариатом] или отвергать порицаемого, а будет только погружаться в свои желания».[56] Он, да благословит его Аллах и приветствует, поделил сердце на два вида: первый вид – это сердце, которое когда подвергается искушению, то впитывает его подобно губке, которая впитывает воду, оставляя черное пятно на нем. Оно продолжительно впитывает каждое искушение, которому подвергается, до тех пор, пока не потемнеет и не испортится. Это и имелось в виду, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*...подобно перевёрнутому (муджаххийан) кувшину*». Когда это случается, два опасных заболевания берут свое место и толкают его на погибель.

Первое заболевание – это спутывание добра и зла до такой степени, что оно не распознает первое и не разоблачает второе. Эта болезнь даже может развиться до того момента, что сердце начинает верить в то, что добро - это зло, а зло - это добро; что *сунна* - это новшество[57], а новшество - это *сунна* и что истина - это ложь, а ложь - это истина.

Второе заболевание – это установление своей страсти судьей над и выше того, чему научил нас Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Тем самым оно порабощается и ведется своей прихотью и воображением.

---

[56] Сахих Муслим, книга «Об испытаниях», глава 3. **«Сердца подвергнутся искушениям, которые оставят на них точки»,** № 2011, от Хузайфы ибн аль Йаман, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А.Нирша.

[57] Бид’а

Второй вид – это чистое сердце, в котором свет веры яркий и от которого исходит блеск и сияние. Когда чистые сердца подвергаются искушению, они противятся и отвергают его и это только увеличивает их свет и блеск.

Пятое

ЧЕТЫРЕ ЯДА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СЕРДЦЕ

Тебе следует знать, что любое непослушание является ядом для сердца, которое влечет за собой болезнь сердца и его гибель. Это все происходят из его желания убежать от курса, который указал Аллах. Тем самым болезнь начинает гноиться и увеличиваться.

Ибн аль-Мубарак, сказал: *«Я встречал то, что неверные*[58] *поступки убивали сердца и его деградация может привести к зависимости от этих дел. Отвращение к неверным поступкам дает жизнь сердцам и сопротивление*[59] *самому себе лучшее средство для этого»*.

Тот, кто заботится о здоровье и жизни своего сердца, должен избавиться от влияния таких ядов, а далее защищать его, избегая других[60]. Если человек, по ошибке, принял один из ядов, то он немедленно должен поспешит смыть его эффект путем обращения к Аллаху с покаянием и прося Его прощения. Также, заодно делать добрые дела, которые смоют его неправильные поступки.

Когда мы говорим « четыре яда», мы имеем в виду ненужные разговоры[61], не удерживание взгляда, чрезмерность в пище и нахождение в плохой компании. Из всех существующих ядов, эти четыре распространены больше всего и имеют наибольшее влияние на состояние сердца.

---

[58] Так же: неправильные

[59] То есть, выступать против своего его, нечистой души, которая толкает тебя в грязь.

[60] То есть, после того, как ты избавился от влияния этих ядов, то приступай к защите своего сердца, от других ядов, которые могут вновь повлиять, на твое сердце.

[61] То есть, проявление излишество в беседе, пустословие, праздные речи, ведение бессмысленные беседы, которые не принесут тебе никакой пользы в этом мире, а самое главное в следующем мире, кроме расстройств и горечи.

Ненужные разговоры.

Передается в *аль-Муснад,* от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Вера раба не будет правильной до тех пор, пока сердце не будет правильным, а сердце не будет правильным, до тех пор, пока его язык не будет правильным»*[62]. Это указывает на то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, связал очищение сердца с очищением языка.

Ат- Тирмизи приводит хадис от ибн Умара, да будет доволен им Аллах: *«Не говори много без поминания Аллаха, потому что излишний разговор без поминания Аллаха приводит к жесткости сердца, и самый далекий человек от Аллаха- это человек с жестким сердцем».*[63]

Умар ибн аль - Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Человек, который ходит много, чаще всех делает ошибки и тот, кто часто делает ошибки - часто имеет неправильные поступки. Огонь имеет больше прав над таким часто грешащим человеком».*[64]

В *хадисе от Муаза, да будет доволен им Аллах, говорится, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не сказать ли тебе об основе всего этого?» Я (Муаз) сказал: «Конечно, о, Пророк Аллаха» Он взял свой язык и сказал: «Контролируй это». Я сказал: «О, Пророк Аллаха! Будем ли мы отвечать за то, что мы говорим?» Он ответил: «Да лишится тебя мать, о Муаз! Неужели люди будут брошены в Ад их лицами или носами за что-нибудь иное, нежели их языки?»*[65].

Значение слов *«...за что-нибудь иное, нежели их языки»* - это наказание, за произнесение запрещенных вещей. Человек посредством своих поступков и слов сеет зёрна своего добра или зла, а в Судный День он будет собирать урожай своего

[62] Слабый хадис, Аль-Мунзири, 3/234; Аль Иракы в аль-Ихйа, 8/1539

[63] Слабый хадис, Ат Тирмизи, Китаб аз Зухуд, 7/92, гхариб; никто не передовал его кроме Ибрахима ибн Абдуллаха ибн Хатиб, которого упоминает Аз Захаби, 1/43, где он говорит, это один из гариб хадисов, который приписывается ему.

[64] Слабый хадис, Ибн Хиббан и Аль Байхаки, и Аль Иракы в его Аль Ихйа, 8/1541.

[65] Сахих хадис, Ат Тирмизи (2110), Аль Хаким, Аз Захаби, Аль Альбани.

посева. Те, кто сеяли зёрна благих слов и поступков, будут собирать урожай чести и благословения, а те, кто сеяли зёрна злых слов и поступков, пожнут лишь сожаление и угрызение совести.

В хадисе, переданном от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, говорится: *«(Однажды) Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, что же чаще всего будет помогать людям попасть в Рай, и он сказал: «Страх пред Аллахом и благонравие», — (когда же) его спросили о том, что чаще всего будет приводить людей в Огонь, он сказал: «Рот и половые органы».*[66]

Так же, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается что, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, раб [Аллаха может] сказать [нечто такое], о чём не поразмыслит, но из-за чего окажется в Огне [на таком расстоянии от его края, которое будет] больше расстояния между востоком и западом».*[67] Похожий *хадис*, приводится от Ат – Тирмизи: *«Раб говорит нечто, что он думает это безвредно и за это он будет брошен в Огонь на семьдесят осеней».*[68]

Укба ибн Амр, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я сказал: О, Посланник Аллаха, какой наилучший способ нашего спасения?», он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Охраняйте ваши языки, сделайте свои дома достаточными для удовлетворения вашей частной жизни и плачьте о своих дурных делах».*[69]

Передается от Сахля бин Са'да, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто поручится мне за то, что находится между его челюстей и между его ног, я поручусь за (то, что он войдёт в) рай».[70]

---

[66] Сахих хадис, Ат Тирмизи и Ахмад; Так же, Аль Хаким и Аз Захаби.

[67] Сахих Муслим («Китаб аз Зухуд»/№5304), 66.книга «об отречении от мира о [том, что способствует] смягчению сердец», глава 17. **[Человек может] сказать [нечто такое], из-за чего окажется в Огне**, №2112, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, перевод на русский: А.Нирша.

[68] Ат Тирмизи, «Китаб Аз Зухуд», и он сказал, что «*Хадис* хасан гхариб».

[69] Ат Тирмизи, «Китаб Аз Зухуд» с малой разницой в словах, и он сказал, что «*Хадис* хасан». Данную версию приводит, Абу Ну'айм в «Аль Хильйа».

[70] Сахих Бухари (Китаб ар-Рика**к**, 11/308 и Китаб аль-Худуд, 12/113). В переводе на русский, А.

Также, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит».[71] Из этого следует, что разговор может быть хорошим[72], и такой разговор достоит похвалы, или он может быть плохим[73], и такой разговор является *харамом[74]*.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все что говорят дети Адама – против них самих, кроме их призыва к добру, запрещения зла и поминания Аллаха, Славен Он и Велик».[75] Этот хадис был приведен у Ат-Тирмизи и у Ибн Маджы от Умм Хабибы, да будет доволен ею Аллах.

Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, навестил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах и увидел, что он тянет свой язык своими пальцами. Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Остановись! Да простит тебя Аллах!»* Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: *«Этот язык привел меня*

Ниршой, этот хадис приводится, в книге «Об обращении к Аллаху с мольбами», Глава 1518: **(О необходимости) следить за своим языком. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит», и слова Всевышнего: «Не проронит (человек) и слова, чтобы (не записал его находящийся) рядом с ним недремлющий страж» ("Каф", 18)**, №2013 (6474).
А также, в книге «О смягчении сердец», Глава 1518: **(О необходимости) следить за своим языком. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит», и слова Всевышнего: «Не проронит (человек) и слова, чтобы (не записал его находящийся) рядом с ним недремлющий страж» ("Каф", 18)**, №2013 (6474), от Сахля ибн Са'д, да будет доволен им Аллах.

[71] Сахих Бухари («Китаб ар Рикак», 11/308), в переводе на русский, А.Ниршой, книга «О благовоспитанности», глава 1445: **Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему соседу,** №1930 (6018), от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Полный текст *хадиса:*
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит».
Сахих Муслим («Китаб аль Иман, 2/18»), в переводе на русский, А.Ниршой, книга «О вере», глава 15. **Поддержание добрососедских отношений и обыкновение оказывать хороший приём гостю —от веры, №33,** отАбу Шурайха аль-Хуза', да будет доволен им Аллах. Полный текст *хадиса: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает благодеяния своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит молчание».***

[72] Или, благим.

[73] Или, злым.

[74] Запретным.

[75] *Хадис* хасан, привел Ат Тирмизи в «Китаб Аз Зухуд», и Ибн Маджах в «Китаб аль Фитан». Ат Тирмизи, классифицировал его как *хасан гариб.* У нас нету передачи этого хадиса ни от кого, кроме как от Мухаммада ибн Йазид ибн Ханис.

в опасные места»[76].

Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Именем Аллаха, кроме которого нет иного Бога, ничто не заслуживает длительного заключения, чем мой язык». Он* так же сказал: *«О язык, говори благое и ты будешь в прибыли; воздерживайся от произнесения злых вещей и ты будешь в безопасности; не то ты встретишь лишь сожаление»*.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что Ибн аль Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: *«В Судный День не будет человек испытывать больше ярости и гнева к своим частям тела, кроме как своему языку, если только не использовал его, чтобы говорить или призывать к добру».*[77]

Аль Хасан, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал: *«Тот, кто не сдерживает свой язык, тот не понимает свою религию»*.

Самым наименьшим вредом от ошибок языка -не говорить о том, что его не касается.   Ниже следующий *хадис* Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывает на вред подобной ошибки: *«Признаком хорошего исповедания Ислама человеком является его отказ от того, что его не касается».*[78]

Абу Убайда передает, что Аль Хасан сказал: *«Одним из признаков отказа Аллахом от своего раба является то, что когда Он делает его занятым тем, что его не касается»*.

Сахль сказал: *«Тот, кто говорит про то, что его не касается, лишен правдивости»*.

Как мы упомянули выше, это самый малый наносимый вред из-за ошибок языка. Есть поступки, которые намного хуже этого. Это такие, как: злословие, сплетни, непристойный[79] и заблуждающиеся высказывания, двуликий и лицемерный разговор, хвастовство, ругань, спор, пение, вранье, издевательство,

---

[76] *Хасан* согласно Абу Йале, Байхаки и Ас Суюти.

[77] Или, к благому.

[78] Сахих, Ат Тирмизи в «Китаб аз Зухуд, 6/607»; Имам Ахмад в «Аль Муснад, 1/201»; Ас Са'ати в «Аль Фатх ар Раббани, 19/257»; № 12 *Хадис* в «Сорок хадисов Ан Науаи».

[79] Так же: матерный, грязный

высмеивание и вероломство. Есть много других ошибок, которые влияют на язык раба и губят его сердце, из-за чего он теряет счастье и довольство в этой жизни, а также успех и прибыль в следующей жизни. К Одному Аллаху предстоит наше возвращение.

Не удерживание взгляда.

Не удерживание взгляда происходит тогда, когда тот, кто смотрит на что-либо запрещенное так, что внимание его взгляда приковывается к этому, а сердце запечатлевает это. Это может быть по причине испорченности в сердца раба. Передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Взгляд – это ядовитая стрела шайтана. Тот, кто отводит свой взгляд ради Аллаха, то Он ниспошлет на него оживляющую сладость, которую он встретить в своем сердце в день, когда встретится с Ним»*.[80]

Шайтан входит посредством взгляда, так как он путешествует на нем быстрее, чем ветер, дующий сквозь пустынную местность. Он преображает то, что мы видим, выставляя его более красивым, чем есть на самом деле, а потом делает из него идола для сердца и для поклонения. Потом он обещает ложные награды, зажигает пламя страстей и поддерживает его топливом из запретных поступков, которые раб не совершил бы, если бы не то запретное изображение.

Это отвлекает сердце и заставляет его забыть о более важных заботах. Это становится между ним и ими. Таким образом, сердце теряет прямую дорогу и впадает в яму страстей и невежества. Аллах, Могуч Он и Славен, говорит:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

«И не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными».

[Аль- Каф 18:28].

80 Слабы *хадис,* Ат Табарани, 8/63; Аль Хаким, в «Аль Мустадрак, 4/314»; Ахмад в «Аль Муснад, 5/264»

Не удерживание взгляда приводит ко всем трем бедствиям[81]. Говорится, что между глазами и сердцем есть прямая связь - если испорчены глаза, то за ними и следует сердце. Оно становится похожим на груду мусора, где собирается вся грязь, мерзость и гнилость и не остается места для любви к Аллаху. Не остается свободного места для такого качества, как полагания на Аллаха, осознания того, что Он смотрит и чувства радости от Его близости.

Глазеть и пристально смотреть на запретное без удержания - это непослушание Аллаху:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят».

[Ан-Нур 24:30].

Только тот, кто повинуется приказам Аллаха - довольствуется в этом мире и выживет в Следующем. Более того, позволять своему взгляду свободно бродить влечет за собой покрытие сердца темнотой, также как и отвод взгляда ради Аллаха покрывает сердце светом. После вышеупомянутого аята, Аллаха Славен Он и Могуч, говорит в этой же суре:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

«Аллах - Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло, подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с

[81] Это те бедствия, которые упомянуты выше, приведенные в словах Аллаха.

огнем. Один свет поверх другого! Аллах направляет к Своему свету кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи».

[Ан Нур 24:35].

Когда сердце - это свет, со всех сторон к нему прибывают бесчисленные блага, но если оно темное, то покрывают его тучи зла и болезней[82].

Оставлять свободным свой взгляд на запретное значит делать свое сердце слепым. Таким, что оно не может различить между ложью и истиной, между *сунной* и нововведением; тогда как, отведение взгляда ради Аллаха, Могуч Он и Велик, дает ему пронзительный свет и отличную проницательность. Праведный человек однажды сказал*: «Тот, кто обогащает*[83] *свое поведение следованием за сунной, делает свой внутренний мир состоятельным путем размышлений и предотвращает падение взгляда на запретное, помогает избегать всего того, что кажется сомнительным и кормит его исключительно тем, что халяль. Его внутреннее зрение никогда не пошатнется»*. Награда за поступки бывает разной. Тот, кто отводит свой взор от того, что запретил Аллах, Всевышний даст его внутреннему зрению обильный свет.

Чрезмерность в пище.

Употребление малого количества еды – это залог нежности сердца, силы разума, смиренности, слабости страстей и доброты темперамента[84]. Чрезмерное употребление еды, влечет за собой противоположность этих похвальных качеств. Аль Микдам ибн Ма’ад Йакриб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сын*

---

[82] Так же: бедствий, недугов, печалей.

[83] Так же: украшает, улучшает.

[84] От латинского temperamentum.

1. Совокупность тех или иных психических свойств человека, проявляющихся в его поведении (в его реагировании на внешние впечатления, в характере смены его настроений и т.п.), зависящих от физиологических условий его организма и образующих определенный психический тип. Степень возбудимости, жизненной активности, способности к внутреннему подъему, свойственная кому-нибудь.

2. Сильная возбудимость, жизненная активность, способность к внутреннему подъему.

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

Адама не заполнял худшего сосуда, чем его желудок. Достаточно нескольких кусочков, которые поддержат его спину, но если он непременно станет есть, то треть предназначена для еды, треть — для жидкости, а треть — для воздуха»»[85]

Излишнее употребление еды вызывает разные виды ущерба. Это делает человека склонным к ослушанию Аллаха и выставляет поклонение и послушание для раба трудным и это уже достаточное зло. Полный желудок и чрезмерное употребление пищи стало причиной многих неверных поступков и стало препятствием в поклонении. Тот, кто защитит себя от зла набивания своего желудка, предотвратит великое зло. Легко для шайтана становится контролировать человека, который наполнил свой желудок едой и напитками и поэтому говорится: *«Ограничивайте путь для шайтана путем поста»*[86]

Передается о том, что группа молодых людей из племени Израиль постились и наступило время разговения. Один мужчина встал и сказал: *«Не ешьте много, не то вы станете пить много, а потом лишитесь многого»*.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зачастую оставался голодным. Часто это было не из-за нехватки еды, так как Аллах предписал самое лучшее и самое благоприятное положение своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому, Ибн Умар и его отец, да будет доволен Аллах ими обоими, не смотря на изобилие еды, которая окружала их – сделали своей привычкой в питании пример Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Передается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«С тех пор как Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, приехал в Медину и до самой его смерти, (членам) его семьи (никогда) не приходилось, есть пшеничного хлеба досыта в течение трёх дней подряд»*.[87]

[85] Сахих, Ахмад в «Аль Муснад, 4/132»; Ас Са'ати в «Фатх ар-Раббани, 17/88»; Ат Тирмизи в «Китаб аз Зухуд, 7/51»

[86] Слабы хадис, этот хадис не встречается в большинстве, источниках *сунны.* Но, оно упоминается у Аль Газали в «Аль Ихйа, 8/1488»

[87] Сахих Бухари («Китаб аль Ат'има, 9/549»). В переводе на русский, А.Ниршой, книга «О еде», глава 1346: **О том, чем питались пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники,** от ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, хадис № 1811 (5416).

Сахих Муслим («Китаб аз Зухуд, 8/105»). В переводе на русский, А.Ниршой, книга «Об отречении от

Ибрахим ибн Азам, сказал: *«Тот, кто главенствует над своим желудком, тот контролирует свою религию и тот, кто главенствует над своим голодом, тот контролирует свое хорошее поведение. Неповиновение Аллаху ближе всего к тому человеку, который насыщен полным желудком и дальше всего от того человека, который голоден».*

Плохая компания.

Ненужные[88] отношения[89] – это хроническая болезнь, которая становится причиной многих бед. Как часто неправильное общение и смешивание полов лишило людей Щедрости Аллаха и посеяло раздор в их сердцах. Тот, кто водится с подобной компанией найдет в этом корень убытка как в этой жизни , так и в следующей жизни.

Раб Аллаха должен получать пользу от дружбы. А для этого ему следует поделить людей на четыре категории и быть осторожным, не смешавшая их вместе. Ибо как только они смешаются, зло найдет путь к нему.

<u>Первая категория –</u> это те люди, чья компания подобно еде: она незаменима, будь это днем или ночью. Как только, раб взял с нее столько, сколько нужно, он покидает эту компанию до тех пор, пока снова не появится потребность. Это люди, которые со знанием об Аллахе: о Его приказах, о заговорах Его врагов, о болезнях сердец и их лекарстве… Это те, которые желают хорошее Аллаху, Его Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и Его рабам. Общаться с такими людьми, по-своему, уже успех.

<u>Вторая категория –</u> это те люди, чья компания подобна лекарству. Они нужны лишь тогда, когда появилась болезнь. Когда ты здоров, ты не нуждаешься в них. Тем не менее, смешиваться с ними иногда полезно для поддержки

мира и о том, что способствует смягчению сердца», глава 2. **О трудностях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует**, № 2094, передают со слов Абу Хазима, что Абу Хурайра , да будет доволен им Аллах, сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя (Ибн 'Аббад сказал: «Абу Хурайра сказал: "Клянусь Тем, в Чьей длани душа Абу Хурайры..."»), Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не [мог] досыта кормить [членов] своей семьи пшеничным хлебом в течение трёх дней подряд, пока не покинул этот мир.»*

[88] Или, излишняя.

[89] Или, общения.

жизнедеятельности, бизнеса, консультации и т.п. Как только, потребность в том, что было нужно от них удовлетворена, следует избегать смешивания с ними.

Третья категория – это те люди, чья компания несет вред. Водиться с такими людьми подобно болезни во всех ее проявлениях по степени, силе и слабости. Связываться с одним или с несколькими из таких людей подобно неизлечимому хроническому недугу. Если ты их взял в товарищи, то ты никогда не получишь пользы, как в этом мире, так и в следующем. Из-за них ты, несомненно, потеряешь одно из двух или оба - твою религию и средства к существованию. Если общение с ними овладело тобою и упрочнилось, то это становится смертельно страшной болезнью.

Среди таких людей есть такие, которые не говорят хорошего, которое могло быть полезным для тебя и ни слушают внимательно, чтобы получить пользу. Они не знакомы со своей душой и, следовательно, считают себя правыми. Они полны восторга и счастливы от своих слов, тогда как их слова падают в сердца слушателей подобно удару плети из тростника. Они убеждены, что они сладкий аромат собрания, тогда как они приносят страдания тем, кто в их компании. Когда они молчат, они тяжелее, чем тяжелое бремя, которое очень тяжело, чтобы нести или даже тащить по земле.[90]

В целом, отношение с кем-либо, кто отрицательно влияет на душу, не будет продолжительным, даже если это неизбежно. Оно может быть одним из самых горьких сторон в жизни раба, потому что эти отношения могут досаждать ему из-за того, что ему приходится с этим человеком общаться. В таких отношениях раб должен держаться хороших манер, представляя только свою внешнюю сторону, при этом маскируя свою душу, до тех пор, пока Аллах не дарует ему выход из этого бедствия и причины для бегства из этой ситуации.

Четвертая категория – это люди, чья компания погибель сама по себе. Она подобно принятию яда: его жертва может найти против этого противоядие, а если

[90] Передается, что Аш Шафи'и, да пребудет Милость Аллах над ним, сказал: *«Всякий раз когда, рядом со мной находится муторный человек, сторона где он сидит, все время кажется ниже чем другая сторона от меня»*

нет, то погибает. Много людей принадлежат данной категории. Это люди, вводящие новшества и заблуждения в религию. Это те, которые отказываются от *сунны* Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и выступают адвокатами других религий. Они называют *сунну* новшеством[91] и наоборот. Человек хотя бы с малым разумом должен избегать их собраний или перемешиваться с ними. А если он поступит наоборот, то результатом станет гибель его сердца, или самое меньшее - заражение серьезной болезнью.

Что дает жизнь и питание сердцу?

Тебе следует знать, что повиновение необходимо для благополучия сердца раба, подобно тому, как еда и напитки необходимы для тела. Все неверные поступки подобны ядовитой еде, которая неизбежно вредит сердцу. Раб испытывает нужду в поклонении своему Господу, Могуч и Славен Он, ибо он, по природе своей, постоянно нуждается в Его помощи и поддержке. Для того чтобы хорошо содержать свое тело, раб Всевышнего аккуратно должен следовать строгой диете. Он по привычке постоянно с правильным интервалом ест только хорошую еду и в случае, если по ошибке он съел плохую еду, он быстро освобождает свой желудок от вредных элементов.

Содержание сердца раба Аллаха в хорошем состоянии намного важнее, чем тело, ибо хорошее состояние его тела позволяет ему жить свободно без болезней этого мира, а сердце обеспечивает и успешную[92] жизнь в этом мире и вечное блаженство в Мире следующем.

Подобно тому, как смерть тела отрезает его от этого мира, так же и смерть сердца приводит его к вечным мукам. Сказал однажды праведный мужчина: *«Как же странно, что люди оплакивают тело, которое умерло, но никогда не оплакивают того, чье сердце умерло. Однако смерть сердца намного серьезнее!»*

Поэтому, поступки повиновения необходимы для хорошего состояния сердца.

---

[91] Бид'а
[92] Или, благоприятную.

Стоит упомянуть здесь некоторые поступки повиновения, поскольку они очень нужны и очень важны для сердце раба:

1- Поминание[93] Аллаха
2- Читать[94] Коран
3- Искать прощение Аллаха
4- Молить[95] Аллаха
5- Просить мира и благословение Аллаха на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует
6- Совершать молитву ночью.

Шестое

ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА И ЧТЕНИЕ КОРАНА

Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, писал: «Поминание Аллаха для сердца то же самое, что и вода для рыбы. Что станет с рыбой, если ее вытащить из воды»? Имам Шамсадин ибн аль-Ка´йим в своей книге «Аль Уабиль аль-Сайииб», написал приблизительно восемьдесят преимуществ[96], которые получает раб при *зикруллах*[97]. Мы процитируем некоторые из них в этой книге (из-за большого значения, которая имеет книга Имама ибн аль-Ка´йима, мы рекомендуем читателю обратиться к ней самой).

Поминание Аллаха - это питание, как для сердца, так и для души. Если раб лишён этого, то он подобен телу, лишенному пищи. Поминание Аллаха, также, отгоняет шайтана, сдерживая и ломая его. Поминание Аллаха приятно[98] Милосердному, Могуч Он и Велик. Поминание Аллаха разгоняет беспокойство и

[93] Зикр
[94] Декламировать, читать вслух.
[95] Делать дуа
[96] То есть, пользы.
[97] При поминании Аллаха.
[98] То есть, когда поминаешь Аллаха, то это делает Его, довольным тобой.

тоску[99] в сердце, украшает его восторгом и радостью, заполняет сердце и лицо светом и покрывает того, кто помнит о Нем, достоинством[100], добротой[101] и бодростью[102]. Поминание Аллаха, внушает сердцу любовь к Аллаху, страх перед Ним и полагание на Него во всех делах. Это, также, служит причиной поминанием Аллахом его самого, ибо Аллах говорит:

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас».

[Аль- Бакара 2:152].

Даже если бы это все было единственной наградой за поминание Аллаха, то это было бы достаточной милостью и честью, ибо такое сердце всегда будет начеку и свободным от неверных поступков. Не смотря на то, что поминание Аллаха - это самая легкая форма поклонения Всевышнему, милость и почесть, которую она несет с собой, не достичь никаким другим образом. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тому, кто сто раз в день скажет: "Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он всё может /Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа 'аля кулли шай'ин кадир/"**, запишется такая же (награда, какая полагается) за освобождение десяти рабов, и запишется ему (совершение) ста добрых дел, и будут стёрты записи о ста его дурных делах и послужат они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше сделанного им, кроме (такого) человека, который сделает ещё больше.*** »[103]

---

99 Так же: уныние, подавленность.
100 Или, благородством.
101 Так же: мягкостью.
102 Так же: свежестью, здоровьем.
103 Сахих Бухари («Китаб ад-Да'уат», 11/201), в переводе А.Ниршы, книга «Об обращений к Аллаху с мольбами», **глава 1504: Достоинство произнесения слов "Нет бога, кроме Аллаха",** № 1992 (6403), от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.
Там же, 1993 (6404). Передают со слов Абу Айюба аль-Ансари и Ибн Мас'уда, да будет доволен Аллах

Передается от Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Для того, кто скажет: «Слава Аллаху и хвала Ему» (Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи) в Раю будет посажена пальма».*[104]

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Для меня угоднее восхвалять Аллаха, Велик Он, чем потратить одинаковое количество динара на пути Аллаха».*

Поминание Аллаха – это лекарство против болезней сердца. Однажды, мужчина сказал Аль Хасану: «О, Абу Са'ид, я жалуюсь тебе на мое жесткое сердце», он сказал ему: «Смягчи его поминанием Аллаха». Махуль сказал: «Поминание Аллаха - это признак здравия, а поминание людей – это подобно болезни». Однажды, человек спросил Сальмана, да будет доволен им Аллах: «Какие дела лучшие»? Он, сказал*: «Разве ты не читал в Коране:*

«Но поминание Аллаха - гораздо важнее ([или] И поминание Аллаха, самое великое, несомненно)»?

[Аль -Анкабут 29:45][105]

ими обоими, передававших этот же хадис1, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Повторивший (эти слова) десять раз подобен тому, кто освободил десять рабов из числа потомков Исма'ила».

Сахих Муслим («Китаб адз-Дзикр уа д-Ду'а», 17/16), в переводе А.Ниршы, книга «О поминании Аллах», глава 15. **О том, кто будет по сто раз в день, будет произносить слова «Не бога, кроме Аллаха», № 1929, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.**

104 Сахих, Ат-Тирмизи, **«китаб ад-Да'уат»**, 9/433. В интернет сетях, где выставляют *хадисы,* Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пишут, что Ат Тирмизи, сказал это «Хороший хадис».

105 Тафсир Ас Саади (перевод Э.Кулиева): «Однако польза намаза не ограничивается этим, потому что есть нечто более важное и прекрасное. Это – поминание Аллаха душой, устами и телом, которое является важнейшей составляющей мусульманской молитвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему, и обрядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не происходит при выполнении других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что поминание Аллаха – гораздо важнее.
Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому Всевышний Аллах вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем отметил, что поминание Аллаха в остальное время является гораздо более важным занятием. Этого мнения придерживалось большинство толкователей Священного Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно этому толкованию, намаз важнее поминания Аллаха в остальное время, потому что он сам по себе является

Абу Муса, да будет доволен им Аллах, однажды сказал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поминающий своего Господа и не поминающий своего Господа подобны живому и мёртвому*».[106]

Передается от Абдуллаха ибн Бусры, да будет доволен им Аллах, что: *«Однажды, человек сказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Путей к хорошему много и я не могу встать на все, поэтому скажи мне что либо, чего я буду крепко держаться, но не отягощай мне, чтобы я не забыл». Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Позаботься о том, чтобы твой язык был занят поминанием Аллаха, Велик Он, всегда оставался влажным и гибким».*[107]

Постоянное поминание Аллаха увеличивает хороших свидетелей у раба Аллаха в Судный День. Это средство, которое препятствует ему говорить неверное, например, злословие и распространение сказок[108] и тому подобные вещи. Язык - он или поминает Аллаха и помнит Его, или говорит неверное. Тот, кто открыл для себя врата поминания Аллаха, он открыл себе вход к своему Господу, Могуч Он и Славен, через который он найдет у Него то, что ищет. Если он нашел[109] Аллаха, то он нашел всё. Если, он упустил эту возможность, то он упустил всё. Существуют несколько типов поминания. Это – поминание имен Аллаха, Могуч и Славен Он, поминание Его атрибутов, восхваление Его и благодарность Ему. Все это можно проговаривать в виде: «*Субхан Аллах (Слава Аллаху)*», «*АльхамдулиЛлах (Хвала Аллаху)*», «*Ля иляха иль Аллах (Нет бога кроме Аллаха)*». Раб Милостивого также, может поминать Аллаха, ссылаясь на Его имена и атрибуты, например,

---

величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов и сполна воздаст каждому из них за все содеянное».

[106] Сахих Бухари («Китаб ад-Да'уат», 11/208), книга «Об обращений к Аллаху с мольбами», **глава 1506: Достоинство поминания Всемогущего и Великого Аллаха,** № 1995 (6407), от Абу Мусы аль Ашари, да будет доволен им Аллах.

[107] Ат Тирмизи, «Китаб ад-Да'уат», 9/314. В распространённом переводе на русский, хадис звучит так:*«О посланник Аллаха, поистине установлений Ислама слишком много для меня, так скажи мне что-нибудь такое, чего я стану твердо придерживаться». (В ответ ему Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: **«Пусть язык твой без устали поминает Аллаха.»** (хороший хадис).*

[108] Так же: выдумки, сплетни.

[109] То есть, если он обретет глубокую веру в Аллаха, приложит свое сердце Ему, так что он все время будет помнить о Нем. Дополнительно можете, вспомнить про *ихсан* из хадиса Джибрииля, алейхи салям.

говоря *«Аллах, Могуч Он и Славен, Слышит все, что его рабы говорят или делают»,* или упоминанием того, что Он повелел делать и того, что Он запретил делать, например, *«Аллах, Могуч Он и Славен, приказывает делать то-то и то-то, запрещает то-то и то-то»*. Раб, также, может поминать Аллаха, говоря про Его благословение, тогда как самое лучшее поминание – это чтение Корана, потому что в нем содержится лекарство для лечения сердца от болезней. Аллах, Велик Он, говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание и исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих».

[Йунус 10:57].

А так же:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих».

[Аль ‘Исра 17:82].

Все болезни сердца происходят из-за страстей и сомнений и Коран – исцеление против обоих. В нем достаточно четкие знамения и доказательства для определения истины и лжи. Таким образом, позволяя человеку увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, он исцеляет от болезни сомнений, которая рушит знание, понимание и восприятие. Тот, кто учит Коран и вбирает его своим сердцем, отличит истину ото лжи, сможет различать между ними, подобно тому, как он различает день и ночь.

Лечение болезней, которые бывают от страстей[110], происходит потому, что Коран содержит мудрость и хорошее наставление. Он наставляет в том, что стоит избегать мирскую прибыль и вдохновляет к стремлению к *Ахира*.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал: *«Тот, кто хочет любить Аллаха и Его Посланника, тому следует читать Коран».*[111] Это Священная Книга также, является самым лучшим средством приближения раба к Аллаху, Славен Он и Велик. Хаттаб ибн аль Арат сказал одному мужчине: *«Приближайся к Аллаху настолько, насколько сможешь и поминай Его как можешь и нет более угодного Ему в этом, чем Его слова»*.

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал*: «Тот, кто любит Коран, тот любит Аллаха и Его Посланника» и Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если бы ваши сердца по - настоящему были чисты, то никогда не хватало бы им чтения слов Аллаха»*.

В общем, самым полезным для раба является поминание Аллаха, Могуч Он и Славен, постоянно:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Ибо, поистине, в поминании Аллаха сердца находят утешение».[112]

[Ар Ра'д 13:28].

Самым лучшим видом поминания Аллаха является чтение Книги Аллаха, Славен Он и Велик.

Седьмое

ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ У АЛЛАХА

Прощение – это защита и покрывало от губительных последствий из-за

---

[110] Так же: вожделений, желаний.

[111] Дзаиф, мункар. Смотрите комментарий к этому хадису, в книге Ибн Хаджара «Тахзиб ат Тахзиб», 2/222. Также, «Лисан аль мизан», 2/185 и в книге Ас Суюти «Аль Джами' ас-Сагхир», 6/150.

[112] В переводе Э. Кулиева, данный аят переведен так: **«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца»?**

неверных поступков. В Коране снова и снова повторяется о том, чтобы просили прощение, а в некоторых местах идет приказ на это.

Как Он говорит, Славен Он и Велик:

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный».

[Аль Муззаммиль 73:20].

В другом месте Аллах восхваляет тех, кто ищет Его прощения как например, в аяте:

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

«И просят прощения перед рассветом».

[Аль Имран 3:17].

Также Аллах говорит нам о том, что Он прощает тех, кто просит Его о прощении, как, например, в аяте:

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным».

[Ан Ниса'а 4:110].

Часто просьбу о прощении ассоциируют с покаянием, тогда как здесь просьба о прощении происходит языком. А покаяние - это отказ от неверного сердцем и телом. Просьба прощения схожа с мольбой к Аллаху. Если Он пожелает, то Он отвечает на эту просьбу и прощает того, кто ищет Его прощения. Особенно, если мольба была сделана от сердца, которое тревожили неверные поступки, или если мольба была сделана в самое угодное время для Его ответа, например, в ранние

часы утра или сразу после молитвы[113].

Передается, что Лукман однажды сказал своему сыну: *«О сын мой, сделай привычкой для своего языка слова: «Прости меня, О Аллах», ибо бывают определенные времена, во время которых Аллах не разочарует раба, который взывает к нему».*

Аль Хасан сказал: «Постоянно проси прощения у Аллаха – в своем доме, за своим столом, в пути, на рынках, на встречах, где бы ты ни был. Ведь ты не знаешь, когда ты можешь получить Его прощение».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день».*[114]

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я слышал слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, (один из) рабов (Аллаха) совершил грех и сказал: "Господь мой, я согрешил, прости же меня!" И Господь его сказал: "Узнал ли раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грехи и наказывает за них? Я прощаю Своего раба". Потом прожил он, (не совершая грехов) сколько пожелал Аллах и (снова) совершил грех. Он сказал: "Господь мой, я согрешил, прости же меня!" — и (Господь) сказал: "Узнал ли раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грехи и наказывает за них? Я прощаю Своего раба". Потом прожил он, (не совершая грехов) сколько пожелал Аллах и (снова) совершил грех. Он сказал: "Господь мой, я снова согрешил, прости же меня!" — и (Господь) сказал: "Узнал ли раб Мой, что у него есть Господь, Который прощает грехи и наказывает за них?" — (и трижды повторил): "Я прощаю Своего раба", (а потом добавил): "Пусть же делает, что хочет"»[115]*, в* версии, приведенной Имамом Муслимом, в

---

113 Может имется в виду, молитва, – которую еще называют как намаз, и молитва – дуа. В данном случае, возможно, имеется в виду молитва-намаз.

114 Сахих Бухари («Китаб ад-дауат», 11/101), в переводе А.Ниршы, книга обращений к Аллаху с мольбами, **глава 1489: Просьбы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о прощении, с которыми он обращался к Аллаху днём и ночью**, №1977 (6307).

115 Сахих Бухари («Китаб ат Таухид», 13/466), в переводе А.Ниршы, книга Единобожия, **глава1604:**

конце говорится: Абд-аль-А 'ля[116] сказал: «И я не знаю, на третий или на четвёртый раз Он сказал: ... *«Делай же, что хочешь»*.

Это означает, что этому мужчине[117] было даровано прощение, потому, что каждый раз после того, как он грешил, он продолжительно искал прощение у Аллаха. Отсюда, кажется, что причина того, что он часто грешил в том, что каждый раз, когда он просил прощение, его просьба не сопровождалась покаянием о том, чтобы больше не грешить.

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «*Это будет счастьем для того, кто найдет на своем счету [в Судный День] молитвы о прощении»*.

Говоря вкратце, просить прощения Аллаха - это излечение от всех неверных поступков. Катада сказал: *«Этот Коран ведет тебя к признанию своих болезней и их излечению. Твои болезни – это твои грехи, а лекарством твоим является поиск прощения у Аллаха»*.

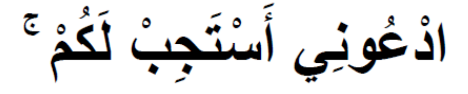
Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Аллах, не внушает тому рабу о просьбе прощения, которого Он желает наказать»*.

Восьмое

МОЛЬБА[118]

Аллах, Могуч Он и Славен, приказал нам молить Его и дал обещание, что Он ответит на наши мольбы, если мы будем так поступать.

Он говорит:

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам».

Слова Аллаха Всевышнего: «Они хотят изменить слово Аллаха» (“Победа”, 15), № 2131 (7507).

Сахих Муслим («Китаб аз-дзикр уа Ду’а», 17/75), 60. книга « О покаянии, которое принимается [Аллахом], о широте Милосердия Аллаха и прочих вещах, **глава 18. О том, кто совершил грех, а потом попросил своего Всемогущего и Великого Господа простить его**, № 1956.

[116] Абд-аль-А'ля — передатчик этого хадиса.

[117] Человек.

[118] Взывание к Аллаху

[Аль -Гафир 40:60]

далее Он говорит:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».

[Аль Гафир 40:60].

Хвала Аллаху, Могучему, у Которого безграничная щедрость и бесконечная милость. Он сделал мольбу раба для удовлетворения своих нужд и исполнения своих целей, вознаграждаемым поступком и поклонением. Он приказал ему молиться и сделал суровый выговор тому, кто небрежно отнесётся к этому, называя его высокомерным.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Тот, кто не молиться Аллаху, вызывает Его гнев».*[119]

Как же прав тот, который сказал:

Не проси сына Адама удовлетворить твою нужду,
А проси Того, Чьи врата никогда не скрытны.
Аллах гневается, когда ты не просишь Его,
В то время как, сын Адама гневается, если попросишь его.

Аллах, Могуч Он и Славен, говорит:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ

«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли?»

---

[119] Хасан *хадис*, Ат Тирмизи «Китаб ад-Дауат», 9/313; Ибн Ма’джах «Китаб ад-Ду’а», 2/1258; Аль Хаким «Китаб ад-Ду’а», 1/491.

[Ан Намль 27:62]

а так же,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне».

[Аль Бакара 2:186]

Ан Ну'ман бин Башир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Мольба - это поклонение». Потом, он прочел аят:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

«Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».[120]

Основываясь из приведенного выше аята, становится ясным, что на любую мольбу, которая была сделана правильно, в большинстве, будет отвечено Аллахом. И это подтверждается нижеследующим *хадисом: «Аллах Вечно Живой, Щедрый, если человек, взывая, поднимет руки, Ему будет стыдно позволить опуститься им разочарованными и пустыми».[121]*

Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Не переставайте молиться, ибо тот, кто не*

---

[120] Ат Тирмизи «Китаб ад-Дауат», 9/311; Аль Хаким «Аль Мустадрак», 1/491; Ат Науаи «Аль Азкар», стр.525.

[121] Хасан *хадис,* Ат Тирмизи «Китаб ад-Дауат», 9/544; Аль Хаким «Китаб ад-Ду'а», 1/497; Абу Да'уд «Китаб ад-Ду'а», 1/497.

молится – погиб»[122].

Абу Саид Аль Худри, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой, в которой не будет ничего греховного и которая не будет касаться разрыва родственных связей, Аллах обязательно дарует ему одно из трёх: либо ответит на его мольбу уже в этом мире, либо сделает её запасом для него в Судный День, либо избавит его от зла, равного (по величине) тому, (о чём он просит)».*[123]

Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я не тревожусь по поводу ответа, но я беспокоюсь о самом ду'а, потому что тот, кто вдохновлен Аллахом и просит Его, этим он вызывает ответ на свои ду'а».*[124]

Наилучшие условия для мольбы.

Сюда входит: выбор особого времени, например, в день на Арафате из всех дней года, в месяц Рамадан из всех месяцев года, пятница из всех дней недели, и ранние часы утра из всех часов дня. Также сюда входят: выбор благоприятных обстоятельств, например, время, когда падает дождь, время, когда войска, сражающиеся на пути Аллаха, выступают в поход и время положения *суджуда* во время самой молитвы.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Ближе всего к своему Господу раб оказывается тогда, когда совершает земной поклон, так обращайтесь же к Нему с мольбами [в такие моменты] как можно чаще».*[125]

В благоприятное обстоятельство также входит время между *азаном и икамой.* Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Мольба к*

---

122 Слабый *хадис,* Аль Хаким «Аль Мустадрак», 1/493; Ибн Хиббан «Аль Ад'иййа», стр.596.
123 Сахих, Ат Тирмизи «Китаб Ад-Дауат», 9/923
124 Имеется в виду, что я беспокоюсь о словах произносимых в ду'а, ибо может быть, такой человек , вдохновлённый Аллахом, чьи ду'а принимаются сразу.
125 Сахих Муслим («Китаб Ас Салах», 4/200), в переводе А.Ниршы, 5. Книга о молитве, **глава 101. Обращение к Аллаху с мольбой во время земного поклона,** №301.

Аллаху между азаном и икамой не отвергается».[126]

Хорошо, когда мусульманин проявляет стойкость во время мольбы и уверен, что Аллах ему ответит.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит: "О Аллах, прости меня, если захочешь, о Аллах, помилуй меня, если захочешь", но проявляет решительность, ибо никто (и так) не может принудить (Аллаха) к чему бы то ни было"».*[127] Также хорошо быть в омовении, быть лицом к Мекке и повторять ду'а три раза.[128]

Мольбу следует начинать с восхваления Аллаха, Его Именами и Атрибутами и Его Благословением. Мольба должна сопровождаться просьбой о Его благословения на Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Потом тому, кто взывает, следует описать свои нужды и попросить об этом. Вдобавок, следует вознести мольбу за Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалить Аллаха, Могуч Он и Славен.

Очень важно, чтобы его нужда была чистой, не прося ничего плохого, в том числе и прерывания родственных уз.

Тому, кто взывает, не следует настаивать в немедленном ответе на его желания или говорить: «Я взывал к Аллаху, но Он не ответил мне». Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Каждому из вас будет дан ответ, если только не станет он торопить (события) и говорить: "Я обратился с мольбой (к Аллаху), но не получил ответа!"».*[129]

---

[126] Сахих, Ат Тирмизи «Китаб ас-Салах», 1/624 и в «Китаб ад-Дауат», 10/53; Абу Да'уд «Китаб ас-Салах», 2/224.

[127] Сахих Бухари (в «Китаб ат-Таухид», 13/448 и в «Китаб ад-Дауат», 11/139), в переводе на русский А.Ниршиы, «Книга обращений к Аллаху с мольбой», **глава 1495: Пусть (каждый) обращается (к Аллаху) со своими просьбами, проявляя решительность, ибо никто не в силах принудить Его к чему бы то ни было,** № 1983 (6339), от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Сахих Муслим (в «Китаб аз-Зикр уад-Ду'а», 17/7), в переводе на русский А.Ниршы, 57. «Книга об обращениях с мольбами к Аллаху», **глава 9. обращаясь с мольбами,** [следует проявлять] **решительность и не говорить «если захочешь»,** № 1899, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

[128] Сахих Муслим (в «Китаб аль Джихад», 12/152)

[129] Сахих Бухари («Китаб ад-Дауат», 11/140), в переводе на русский А.Ниршы, «Книга обращений к Аллаху с мольбами», глава 1496: На мольбы раба (Аллаха обязательно) будет дан ответ, если он не станет слишком спешить, № 1984 (6340).

Ибн Баттал сказал: *«Здесь подразумевается то, что человек отчаивается и соответственно бросает делать ду'а – как будто это он удостоил Аллаха чести тем, что он делает Ему ду'а. Или он считает, что его ду'а гарантирует ему ответ и, поэтому, он ожидает его незамедлительно от Щедрого Господа, Чья мощь не ослабевает от ответа на ду'а и не убавляет у Него то, что есть у Него от даров, которыми он одаривает свои создания»*.

Этот *хадис* указывает на одну тонкую учтивость[130] в мольбе - когда человек делает ду'а, ему следует проявлять упорство и не терять надежду в получении положительного ответа на свою мольбу. Ибо, именно, это качество и указывает на его покорность и абсолютную зависимость от помощи Аллаха.

Девятое

ПРИЗЫВ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Того, кто призовёт на меня благословение один раз, Аллах благословит его десять раз».*[131] Это потому что, одно хорошее дело записывается как десять хороших дел, а просить благословения на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это одно из самых превосходных дел, который может делать муслим.

Сахих Муслим («Китаб аз-Дзикр уад-Ду'а», 17/51).

[130] Или, этикет.

[131] Сахих Муслим («Китаб ас-Салах», 4/128), в переводе А.Ниршы, я (переводчик) нашел этот хадис от 'Абдуллаха ибн 'Амр ибн аль-'Ас, да будет доволен им Аллах, в «Книга о молитве», **глава 8. Повторение того, что говорит муаззин,** №201, полная версия *хадиса:*
«Когда услышите [призыв] муаззина [к молитве], повторяйте то, что он говорит, после чего призовите на меня благословение, ибо, поистине, того, кто призовёт на меня благословение один раз, Аллах благословит десять раз. А потом попросите Аллаха, чтобы Он привёл меня к Василе, ибо она является таким местом в Раю, занимать которое достоин только один из рабов Аллаха, и я надеюсь, что [этим рабом] стану я, тот же, кто попросит привести меня к Василе, получит право на заступничество»

Ибн аль Араби, сказал: *«Если кто - либо спросит о достоинстве слов Аллаха:* **«مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»**[132]**,** *то мы скажем - в нем великое достоинство. В Коране сказано, что хорошее дело умножается десятью и, согласно Корану, просить благословение на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, считается хорошим делом, соответственно, тот, кто делает это, получает десятикратное воздаяние в Саду. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Аллах благословит десять раз того, кто один раз попросит благословения на него, да благословит его Аллах и приветствует. Поминание Аллахом своего раба намного превосходит умножение хороших дел. Это подтверждается фактом, что Аллах, Велик Он одарит раба, который будет поминать Его тем, что Он будет поминать его. Также, поминание Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, награждается тем, что он будет помянут Им».*

Аль ‘Ираки, сказал*: «Благословение раба, не единственная награда Аллаха, ибо как мы знаем из хадиса, Он также записывает на счет раба десять хороших дел и удаляет десять дурных поступков и возвышает его на десять уровней».*

*Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передал что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если меня упомянули в присутствии кого-либо, то ему следует призвать благословения на меня и если кто-либо призовет благословения на меня единожды, Аллах одарит его благословением десять раз»***.** В другой версии этого *хадиса Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто призовет благословения на меня, Аллах дарует ему десять благословений, сотрет десять его дурных поступков и поднимет его на десять степеней».*[133]

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Если меня упомянули в присутствии кого-либо, то ему следует призвать благословения*

---

132 **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние»**, Коран, сура Аль Ан’ам, 160 аят, перевод: Э. Кулиева.

133 Сахих, Ибн Ас-Сунни **«’Амаль аль Йаум уаль-Лейлах»**, № 382; Муслим **«Китаб ас-Салах»**, 4/127. (От переводчика) Я не нашел данный хадис, в переводе на русский выполненный А.Ниршой.

на меня», указывают на то, что в данном случае становится обязательным призывать благословение на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Есть еще довод, в пользу этого утверждения, это *хадис: «Скуп тот, перед которым упомянули меня, но он не призывает благословения на меня».*[134]

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «У Аллаха есть странствующие ангелы, которые приходят и сообщают мне о благословениях моей Уммы, которые они призывали на меня».[135]

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, передал что, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самыми близкими ко мне будут в Судный День те, которые часто призывали на меня благословение».[136]

Лучше часто призывать благословение на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по пятницам.

Аус ибн Аус, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучший из ваших дней – это пятница. В этот день был сотворен Адам (мир ему), в этот день он умер, в этот день подуют в трубу и в этот день творения будут умерщвлены. Так что призывайте в этот день множество благословений на меня, потому что ваши благословения будут показаны мне". Они сказали: "О Посланник Аллаха, как будут наши благословения показаны тебе в то время, как ты превратишься в пыль?" Он сказал: "Воистину, Аллах запретил земле поглощать тела Пророков, мир им».[137]

По поводу того, как должно призываться благословение на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нам передал Абу Мас'уд Аль Ансари*: «[Однажды, когда] мы собрались у Са'да ибн 'Убады к нам пришёл Посланник*

---

[134] *Сахих,* Ан Насаи «Фадзаиль аль Коран», № 125; Ат Тирмизи «Китаб ад-Дауат», 9/531; Ахмад «Аль Муснад», 1/201; Аль Хаким «Китаб ад-Ду'а», 1/549.

[135] *Сахих,* Ахмад «Аль Муснад», 1/387; Ан Насаи «Китаб ас-Сау», 3/43. Ибн аль-Ка́йим, сказал *«его иснад достоверный»,* см. Джалаа'уль Афхаам, стр.23

[136] Хасан, Ат Тирмизи «Китаб аль Уитр», 2/607; Ибн Хиббан «Мауарид аз-Зам'ан», стр. 594.

[137] *Сахих,* Ибн Ма'джах «Китаб аль Джана'из», 1/524; Абу Да'уд «Китаб ас-Салах», 3/370; Ахмад «Аль Фатх ар-Раббани», 6/6. Аль Хаким сказал: «*сахих*», в свей книге «Китаб аль-Джуму'а», 1/278.

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Башир ибн Са'д сказал ему: «Всемогущий и Великий Аллах велел нам призывать на тебя благословение, о, Посланник Аллаха, но как нам [делать это]?» И [после этого] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хранил молчание [так долго], что мы уже [пожалели], что он задал ему этот вопрос, но потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Говорите: "О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и род Ибрахима, и пошли благословения Мухаммаду и роду Мухаммада, как послал ты благословения Ибрахиму и роду Ибрахима среди [обитателей] миров, поистине, Ты — Достойный похвалы, Славный!" (Аллахумма салли 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин ка-ма саллейта 'аля Ибрахима, уа 'аля али Ибрахима, ва барик 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин ка-ма баракта 'аля Ибрахима, уа 'аля али Ибрахима, фи-ль-'алямина, инна-ка Хамидун, Маджид), [что же касается] приветствия, [то об этом] вы уже знаете».[138]

Десятое

НОЧНАЯ МОЛИТВА

Аллах говорит:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

[138] Сахих Муслим («Китаб ас-Салат», 4/123), в переводе на русский А.Ниршой, 5. «Книга о молитве», **глава 111. Призывание благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует**, № 312

«Воистину, твой Господь знает, что ты простаиваешь не менее двух трети ночи, или половину ее, или треть ее».

[Муззамиль 73:20]

а также:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом».

[Аль -Фуркан 25:64]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Лучшей молитвой после обязательной является [добровольная] ночная молитва»*[139].

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«Между молитвой ‘Иша и Фаджр, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился одиннадцать рак’атов. Он воздавал таслим после каждого второго рак’ата, потом молился один рак’ат».*[140]

‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«(Однажды) в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кто-то упомянул об одном человеке и сказал: "Он продолжал спать, пока не проснулся утром, так и не встав на молитву". (В ответ на это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Шайтан помочился ему в ухо"».*[141]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три узла, ударяя по каждому из них [и говоря]: «Ночь твоя будет долгой, спи же!» Если [человек] проснётся и*

---

[139] Сахих Муслим (8/54), в переводе А.Ниршы, 8. Книга о посте, Глава 33. Достоинство [соблюдения] поста в [месяце] мухаррам, №616 от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Хадися полностью, звучит так: *Передают со слов Абу Хурайры что посланник Аллаха сказал:* ***«После рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха мухаррам, а лучшей молитвой после обязательной является [добровольная] ночная молитва».***

[140] Сахих Бухари, «Китаб аль уитр», 2/478; Сахих Муслим, «Китаб аль мусафирин», 6/16.

[141] Сахих Бухари («Китаб ат тахаджжуд» , 3/28), перевод А.Ниршы, «Главы о совершении дополнительных ночных молитв», **глава 460: Если человек засыпает, не совершив молитвы, шайтан мочится ему в ухо**, №571 (1144).

Сахих Муслим («Китаб аль мусафирин», 6/63), перевод А.Ниршы, «5. Книга о молитве», **глава 183. Нежелательно спать всю ночь напролёт, не совершая молитв,** № 390.

помянет Всемогущего и Великого Аллаха, развяжется один узел; если он совершит омовение, развяжутся два узла, а если совершит молитву, то развяжутся [все] узлы, и человек проснётся утром бодрым [энергичным] и [с ясным сердцем] довольным, иначе же он встанет ото сна [с чувством лени] в дурном расположении духа и [с сердцем, сбитым с толку] будет вялым».[142]

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, просыпался, когда остальные люди спали и продолжительное жужжание, подобно жужжанию пчел, исходило от него до самого рассвета.

Аль Хасана, да смилуется над ним Аллах, спросили: *«Как так получается, что у тех, кто выстаивают ночи, самые привлекательные лица?»,* он ответил: *«Потому что они находятся в близи к Милостивому, и Он облачает их из Своего света».*

Также, он сказал: «*Человек совершает грех и из-за этого он лишен выстаивания ночи».*

Однажды мужчина спросил одного праведного: *«Я не могу выстаивать ночь; дай мне излечение».* Праведный человек сказал: *«Не ослушайся Его в течение дня, и Он позволит тебе выстаивать между Его руками и ночи».*

Передается, что Суфьян Ас-Саури, сказал: *«Однажды, из-за греха, который я совершил, я был лишен выстаивания ночи на целых пять месяцев».*

Ибн аль-Мубарак, сказал:

«Когда ночь темна, она находит их выстаивающими в нем.
Страх прогнал их сон, так они не ложатся спать,
тогда как те, которые чувствуют безопасность в этой жизни, тихо спят».

Абу Сулайман, сказал: «*Люди ночей более довольны своим выстаиванием ночи, чем люди, забавляющиеся своей игрой. Если бы не из-за ночи, то я не хотел бы продолжать жить в этом мире».*

---

[142] Сахих Бухари («Китаб ат-тахаджуд», 3/24), перевод А.Ниршы, «Главы о совершении дополнительных ночных молитв», **глава 459: Узлы, завязываемые шайтаном на затылке человека, (не развязываются,) если он не молится по ночам,** № 570 (1142), от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Сахих Муслим («Китаб аль мусафирин», 6/65), перевод А.Ниршы, «5. Книга о молитве», **глава 185. Как развязать узлы шайтана,** № 392, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Ибн аль Мункадир, сказал: *«Всего три наслаждения остаются в этом мире: выстаивание ночи, встреча с братьями и выполнение обязательных молитв в джама'а».*

Одиннадцатое

ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ УДОВОЛЬСТСВИЙ ЭТОГО МИРА

Абу'ль Аббас ас-Са'иди, сказал: «Пришел мужчина к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О Посланник Аллаха! Направь меня на такое деяние, за которое Аллах будет любить меня, и люди будут любить меня», Он сказал, «Отделись от этого мира, и Аллах полюбит тебя, не будь привязан тому, что имеют люди, и люди полюбят тебя»».[143] Этот хадис указывает на то, что Аллах любит тех, которые ведут простую жизнь. Говорится, что если любить Аллаха – это лучшее состояние, то жить просто – это лучшее условие.

Жить просто, означает сдерживать[144] свои желания от мирских вещей, с надеждой взамен на лучшее. Для того чтобы легче достичь этого, тебе сначала следует осознать, что то все, ради чего люди стремятся в этом мире, на самом деле никчемно[145] по сравнению с тем, на что мы надеемся в Следующем Мире.

Если мы узнаем[146], что то, что у Аллаха вечно, и что грядущая жизнь[147] лучше и более продолжительнее, тогда мы поймем, что жизнь этого мира, подобно кусочку льда под солнцем – оно скоро растает и исчезнет. Желание променять эту жизнь на жизнь Следующую, укрепляется убежденностью в том, что эта жизнь и Следующая жизнь – не сравнимы. В Коране, мы можем увидеть описание этого мира и Следующего мира, в таком образе:

---

143 Хасан хадис, ибн Ма'джах, «Китаб аз Зухуд», 2/1373.
144 Так же, ограничивать, обуздывать, удерживать.
145 Так же, бесполезное, ничего не стоящее, никудышное.
146 То есть, придем к пониманию того, что...
147 Следующая жизнь, в следующем мире.

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

«Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь - лучше и дольше».

[Аль Аля 87:16-17],

а также:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

«Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней жизни».

[Аль -Анфаль 8:67]

и

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

«Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью - всего лишь преходящее удовольствие».

[Ар Р’ад 13:26].

Хадисов о призрении мирских благ и об их ничтожности перед ликом Аллаха, много:

Передают со слов Джабира ибн 'Абдуллаха да будет доволен им Аллах, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в сопровождении людей, находившихся [справа и слева] от него, шёл по рынку, куда он вошёл [со стороны] верхней [части Медины]. [Увидев] дохлого козлёнка с маленькими ушами, [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] поднял его, взялся за его ухо и спросил: «Кто из вас хочет [купить] его за дирхем?» [Люди] сказали: «Мы не хотим [покупать] его ни за [какие деньги], да и что нам с ним делать?» [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «А хотите ли вы иметь его?» [Люди] сказали: «Клянёмся Аллахом, он и живой был бы с пороком, поскольку у него маленькие уши, так что же говорить

о дохлом?!» [Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Клянусь Аллахом, а для Аллаха мир ничтожнее, чем этот [козлёнок] для вас!»[148].

Передается от Ибн Шаддад аль-Фахри, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал*: «Клянусь Аллахом, [чтобы понять], чем именно является мир дольний по сравнению с миром вечным, пусть любой из вас опустит этот палец в море (и тут Яхъя сделал знак указательным пальцем), а потом посмотрит, что он [оттуда] извлечёт»*[149].

Передается от Ибн Сахля ибн Са'ада, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если бы этот мир стоил перед Аллахом хотя бы цену крыла комара, то неверующий в Аллаха не получил бы здесь даже глотка воды»*[150]

Вести простую[151] жизнь - означает отворачиваться от вещей этого мира потому, что они ненужные. Ты не беспокойся о них и оставайся отделенным от этого.

Йунус ибн Майсарах сказал: «*Отдаляться от этого мира - не означает, что ты должен запретить то, что разрешил Аллах, но и не расточительствовать деньгами. Скорее, это твоя большая уверенность в том, что все в руках Аллаха, чем уверенность в том, что в твоих руках: твое положение во время беды одинаково с положением в другие времена; твое отношение к тем, которые совершенно справедливо критикуют тебя и к тем, которые совершенно справедливо хвалят тебя, одинаковое»*.

Он объяснил это тремя этапами или положениями, которые связаны с сердцем больше, чем с физическими поступками. Поэтому, Абу Сулейман говорил, что не следует тебе называть любого *захидом*.

---

148 Сахих Муслим (Китаб аз Зухуд, 18/93), Книга «Об отречении от мира и о [том, что способствует] смягчению сердец», **Глава 6. Об отречении от мира дольнего и его незначительности в глазах Всемогущего и Великого Аллаха**, №2099, перевод А.Ниршы.

149 Сахих Муслим (Китаб аль Джаннату уа На'имуха, 17/191), Книга «Об отречении от мира и о [том, что способствует] смягчению сердец», **глава 9. Мир дольний по сравнению с миром вечным подобен тому, что [останется] на пальце любого из вас, если он опустит его в море,** №2103, перевод А.Ниршы.

150 Сахих гхариб, Ат Тирмизи, «Китаб аз Зухуд», 6/611.

151 Так же, скромную, прямую.

Первое положение – это большая уверенность раба в том, что в руках у Аллаха, чем его уверенность в том, что в его руках. Данное положение происходит от здорового и сильного убеждения.

Абу Хазима аз-Захид спросили: *«Что твое богатство?», он сказал: «Два вида богатства рассеивают страх перед нищетой*[152] *– это доверие Аллаху и отдаление от того, что имеют люди». Его спросили: «Разве ты не боишься нищеты?» Он сказал: «Как я могу бояться нищеты, когда мой Господь обладает всем тем, что на небесах и земле, и всем тем, что между ними, и всем тем, что под землей?».*

Аль Фудайль сказал: *«Сущность простой жизни – это довольствоваться Аллахом, Могуч Он и Велик»*. Он, также, сказал: *«Тот, кто всем довольствуется и живет простой жизнью, он и есть богач. Тот, кто достиг истинной веры, кто доверяется Аллаху во всех отношениях, и довольствуется тем, что Он ему дает, и остается не привязанным к творениям из-за страха и надежд и, таким образом, понимает, что преследование мирской прибыли – не стоящее дело, такой человек приобрел пользу простоты. Он богатейший из людей, даже тогда, когда он не обладает и одной вещью»*.

Аммар сказал: *«Смерть – достаточный учитель, истинная вера – достаточное богатство, поклонение – достаточное поведение»*.

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Истинная вера – это не пытаться угодить людям, делая то, что может вызвать недовольство Аллаха тобою; и не завидовать никому в том, что Аллах дал ему; и не винить никого за то, что Аллах не дал тебе. Ибо, провизия Аллаха не привлекается только из-за того, что человек аккуратен, но и не отклоняется она только из-за злобы человека. Аллах, Своей Справедливостью, Всеведением и Мудростью, сделал восторг*[153] *и радость*[154] *сподвижниками веры и довольства, отчаяние*[155]

[152] Так же, бедность.
[153] Так же, наслаждение, восхищение, услада.
[154] Так же, удовольствие, утеха.
[155] Так же, безысходность.

и печаль[156] *сподвижниками недоверия и недовольства».*

Второе положение – это когда раб, которого поражает что-либо из беды, такие, как смерть ребенка, потеря богатства или имущества – надеется на награду за принятие его потери больше, чем на восстановление того, что он потерял. Это тоже следствие полного доверия.

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Тот, кто живет простой жизнью в этом мире, тот легче переносит беды».* Некоторые из предшественников, говорили: *«Если бы не беды этого мира, мы пришли бы в следующий мир совсем лишенными».*

Третье положение – это когда раб одинаково относится к похвале и критике. Если этот мир займет важное место в его сердце, тогда он предпочтет похвалу вместо упрека, которая может обернуться тем, что он бросит совершать хорошие поступки из-за боязни осуждения и будет совершать плохие дела в поисках славы. То есть, в его сердце мнение других людей о нем самом для него более важно, чем любовь к Истине и Его награде, а тем самым и довольство Аллаха.

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал*: «Истинная вера – это не пытаться угодить людям, делая то, что может вызвать недовольство Аллаха».* Аллах восхвалил тех, кто сражаются на Его пути без заботы о мнениях других. Аль Хасан сказал: *«Человек, который ведет простую жизнь – это тот, который от сердца говорит, что кто-либо другой превзошел его в этом».* Имама Ахмада однажды спросили о том, может ли богатый человек жить простой жизнью. Он ответил: *«Да, если он не радуется, когда его богатство увеличивается, и не печалиться, когда оно убавляется».*

Ибрахим ибн Азам сказал: «*Есть три вида зухда, или воздержания: первый – поступать так в результате необходимости*[157]*; второй – в результате как похвальный поступок; третий – в результате осторожности. Избегание харамных вещей является обязательным, избегание халяльных вещей могут*

[156] Так же, скорбь, грусть, сожаление.
[157] То есть, обязательно.

быть похвальными, и избегание вещей, которые сомнительны – это благоразумие[158]*»*. Сказали однажды праведному человеку: *«Ты воздерживаешься больше, чем я*[159]*», мужчина ответил: «Это ты чрезмерствуешь, ибо я отказываюсь в жизни от вещей, которые непродолжительны и от тех вещей, награда за которые сомнительна. Тогда как ты отказал себе в ахира. Никто не может быть более чрезмерным в своем воздержании, чем ты»*.

Обычно, тогда как мы говорим про *зухд,* мы имеем в виду отказ самим себе в удовольствиях этого мира, предпочитая то, что в следующем мире. А на самом деле, *зухд* – это воздержаться от вещей, к которым у тебя есть доступ[160]. Поэтому Ибн аль Мубарак сказал тому, кто сказал ему «*О Захид!*»*: «Истинный захид - это Умар ибн Абдаль-Азиз, ибо он отказался от потрясающих удовольствий и богатств этого мира, которые были помещены у его ног, тогда как я, имею очень малое для отказа»*.

Аль Хасан аль-Басри сказал: *«Я знал людей и был в компании таких групп, которые не радовались, когда вещи этого мира приходили к ним и не горевали, когда они теряли что-либо из этого мира. Жизнь этого мира для них была более ничтожной, чем пыль. Один из них может прожить год или шестьдесят лет, не имея при этом одежды, которая полностью покрывал бы его и без того, что могло бы встать между ним и землей; без продуктов, которые он мог бы попросить, чтобы приготовили для него еду в его доме. Когда наступала ночь, они стояли на ногах плоскими лбами от припадания к земле, со слезами, идущими по щекам; тайно взывая к Аллаху о сохранении их в Судный День. Если они совершали что-то хорошее, то не переставали проявлять за это благодарность и всегда просили Аллаха о принятии этого. Если они совершали что-то плохое, они печалились по этому поводу и все время просили Аллаха о прощении их за это. Именем Аллаха, они не были защищены от неверных поступков, но были спасены только своим постоянным покаянием. Да будет*

[158] То есть, осторожность.
[159] То есть, в своем зухде или воздержанности, у тебя крайность, ты чрезмерствуешь.
[160] То есть, у тебя есть возможность приобрести это/их.

доволен ими Аллах и дарит им Свою милость».

Есть три степени *зухда:*

Первая степень – удаление себя от жизни этого мира, даже если у тебя все еще будет большое желание к ней и сердце твое привлечено в ее сторону. Эго[161] все еще занята мирским, но не смотря на это, ты борешься с этим и стараешься сдерживаться[162].

Вторая степень – приобретение независимости от этого мира и воздержанности в нем для того, чтобы добиться награды за его избегание. На этом этапе тебя занимает твоя воздержанность. Это положение того человека, который отдает один *дирхам,* чтобы приобрести два.

Третья степень – охотное оставление мира в сторону, даже без мысли, ради чего отказался от него. Это положение того, кто обменял кусок сломанной глиняной посуды на драгоценный камень. Или, это подобно тому, как кто-то добивается входа к Царю, но возможно ему мешает собака у ворот. Но с подачей ей объедков, она отвлекается и это дает ему возможность получить вход в холл для аудиенции у Царя. Шайтан подобен той собаке, которая стоит у ворот Аллаха. Он старается отвратить людей от входа к туда, даже тогда, когда врата широко распростёрты. А этот мир, всего лишь, объедки, которые ты можешь швырнуть в сторонку без раздумий.

Двенадцатое

ФОРМЫ ЭГО

Между теми, кто стремится к Аллаху, несмотря на свои разные мнения и практику, существует единое согласие в том, что эго стоит между сердцем и постижением Всевышнего! Только заглушив[163] эго, т.е. отвернувшись от него, игнорируя его прихоти и, тем самым, поборов его – приведет тебя к владениям

[161] Так же, душа.
[162] То есть, делаешь ограничения.
[163] Или, успокоив.

Аллаха и станет возможным для постижения Его.

Существуют два типа людей: одни из них - это те, чей *нафс*[164] поборол их самих и привел их к разрушению, потому что они уступали ему и подчинялись его порывам[165]. Другой вид - те, которые поборол свой *нафс* и подчинили его своим приказам. Некоторые из тех, кто знает, сказали: *«Путешествие тех, кто стремится к Аллаху, завершается преодолением своего эго, так как кто бы ни победил свое эго, тот достигнет успеха и выиграет. И тот, чье эго одержало победу над ним, тот проиграл»*.

Аллах говорит:

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай».

[Ан -Назият 79:37-41].

Эго побуждает тебя к неверным поступкам и к предпочтению этого мира следующему в то время как Аллах говорит своим рабам, чтобы они боялись Его и удерживали свое эго от следования низменным порывам. Сердце разрывается между ними. Иногда оно прислушивается к одному глашатаю, иногда к другому. И вот здесь кроется источник недуга и проблем.

Аллах описал в Коране, три положения эго: эго, обретшее покой[166], эго самоупрекающее[167], и эго которое повелевает зло[168] (также; эго которое призывает к злу). Соответственно, люди разошлись в своих мнениях в том, что одно ли эго в

[164] То есть, эго.
[165] Так же, импульсам, побуждениям.
[166] Сура аль Фаджр (89):27 аят.
[167] Сура аль Кыяма (75):02 аят.
[168] Сура Юсуф (12):53 аят.

человеке из всех этих трех описанных форм или три эго.

Первое - это мнение людей знания и пояснений, второе мнение относят суфиям. На самом деле, между двумя мнениями нет противоречий. Если имеем в виду только его сущность, то эго - это одно существо и является одним из трех типов, в зависимости от его признаков.

Спокойное эго[169].

Когда эго спокойно в присутствии Аллаха и умиротворяется при упоминании Его Имени, во всем полагаясь только на Него, часто обращается к своему Господу с покаянием, нетерпеливо ждет встречи с Ним и испытывает Его близость, то такая душа в спокойном положении. Это та душа, которой говорят во время смерти:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

«О, душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»

[Аль -Фаджр 89:27-30].

Ибн аль Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал*: «Это спокойная и верующая душа»*.

Катада сказал: *«Это душа верующего, которая спокойная обещанием Аллаха. А хозяин ее в полном покое и в довольствии со своим знанием об Именах и признаках Аллаха и тем, что Он сам сказал о Себе и о Его Посланнике, да благословит его Аллах и приветствует, и тем, что Он сказал о том, что ожидает душу после смерти – про покидание души тела, жизнь в барзах и события Судного Дня, которые последуют .Верующий доволен настолько, как будто видит это все перед своими глазам. Поэтому он покоряется Его воле и*

169 Так же, эго в состоянии спокойствия.

подчиняется удовлетворённо, никогда не проявляя недовольства и не жалуясь, а вера его никогда не дрогнет. Он никогда не радуется своей прибыли, а постигшие недуги не втягивают его в отчаяние, ибо он знает, что они были предопределены задолго до того, как они произошли, до сотворения его самого.»

Аллах говорит*:*

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

«Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи».

[Ат - Тагхабун 64:11]

Многие наши предшественники сказали, что такая душа принадлежит верующему, которого когда поражает беда, он знает, что это от Аллаха и принимает ее, покоряясь Его воле.

Покой, который приходит с *ихсаном,* возникает от убежденности в предписании Аллаха, которая отражается в покорении, искренности и поклонении. Не дается приоритет никаким страстям, желаниям или привычкам над Его волей и повелением. Не притягивается он ни к чему, что противоречило бы Его Атрибутам; и нет в нем места для пожеланий, которые выступают против Его решения. Но если когда-либо случится это с человеком, то он легко прогоняет их как наущение шайтана. В действительности, он пожелал бы упасть с высоты, чем позволить себе подобное.

Это как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«…ясная и истинная вера».*[170] Этим, он становится защищенным от беспокойств и опасений, которые являются последствиями неверных поступков. Это все благодаря спокойствию и сладости, которые являются результатом возвращения к Нему. Если он нашел покой в стойкой вере после сомнений или в знании после

170 Сахих Муслим «Китаб аль Иман»

невежества, или в поминании после забывчивости, или в покаянии после сопротивления, или в искренности после показухи, или в правдивости после лживости, или в ясности после замешательства, или в смиренности после бурной страсти, или в скромности после хвастовства - в таком случае его душа покоится в мире.

Все это происходит по причине осознания того, что освобождает сердце от бездельного сна и зажигает перед ним дворец Сада...

Как прокричал один человек: *«О, душа остерегайся! Помоги мне своим усилием во мраке ночей, чтобы ты выиграла в День Суда жизнь хорошую в тех высотах!»*

Он признает свет этого пробуждения - для чего и был сотворен и с чем столкнётся с момента его смерти до вхождения в жилище вечное (т.е. Райский Сад и Огненный Ад). Он осознает, как быстро проходит эта мирская жизнь и как ненадежна она для своих жителей, и как она «уничтожает» тех, которые любят её. Поэтому, он встал полный решимости и сказал:

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ

“О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху!”

[Сура Аз- Зумар 39:56].

Так он намеревается начать новый старт в своей жизни, возместить то, что он упустил и вернуть к жизни то, что он умертвил. Теперь он сталкивается с ловушками, с которыми он не сталкивался раньше и хватается за момент новыми своими способностями, которые он обнаружил в себе, тогда как раньше эта западня становилась для него причиной упущения многих благ.

Потом в свете своего пробуждения и того, чем одарил его Аллах, он осознает, что неспособен измерить и сосчитать Милостей Аллаха или возвратить Ему долг. Этим осознанием он начинает признавать свои недостатки, пороки и ошибочные поступки, так же всё то плохое, что он делал, все его не послушания и пренебрежения многими правами и обязанностями. Таким образом, его эго сломлено, а его тело унижено, и он начинает подступать к Аллаху с опущенной

головой. Он начинает признавать щедрость[171] Аллаха и в тоже время, начинает признавать свои проступки и ошибки. В свете этого же пробуждения он начинает осознавать насколько заповедно[172] его время и насколько оно важно. Он начинает осознавать, что это основа[173] его будущего благополучия, и он не должен тратить его впустую. Он становится столь бережливым, что начинает тратить его (свой капитал, т.е. время) только на поступки и дела, которые приближают его к Аллаху – ибо пустая трата времени - это семя провала и сожалений, а осторожное обращение с ним - это корень успеха и радости. Это все - результат осведомленности в том, что следует его увеличению. Это первые шаги души в спокойствии[174] на пути к Аллаху и *ахира*.

Самоупрекающее эго.

Было сказано, что это эго, которое не может оставаться спокойным в любом положении. Он часто меняется и изменяет, запоминает и забывает, подчиняется и уклоняется, любит и ненавидит, радуется и становится грустным, принимает и отказывает, слушается и восстает.

Также было сказано, что это эго верующего. Аль Хасан аль Басри сказал: *«Ты заметишь, что верующий всегда упрекает себя и говорит: «Хотел ли я этого? Зачем я это сделал? Это лучше чем то?»*

Также, было сказано, что эго будет упрекать себя в Судный День: каждый будет обвинять себя за свои поступки, за свои плохие дела, если он делал много неверных поступков; или за свои недостатки, если он делал хорошие дела.

Имам Ибн аль Каййим, говорит что все это верно.

Есть два вида эго, которые попрекают[175] себя: то, которое достойно порицания и то, которое не достойно.

Эго достойное порицания – это невежественное, непослушное эго, которое

---

171 Великодушие
172 Драгоценно.
173 Капитал.
174 В мире.
175 Обвиняют.

Аллах и Его ангелы порицают.

Эго, которое недостойное порицания – это то, которое порицает своего хозяина за его недостатки в повиновении[176] Аллаху даже не смотря на все его старания на пути к этому. Такое эго, по правде, не достойно порицания.

Самое похвальное эго - это то, которое обвиняет[177] себя за свои недостатки в повиновении Аллаху. Это эго, которое терпит критику от других в своем поиске достижения довольства Аллаха, чтобы они смогли найти его ошибки в поклонении Ему и тем самым он избежал порицания от Аллаха.

Насчет того, кто принимает вещи такими, какие они есть, без самокритики и которому трудно терпеть критику от других – что означает, что он не может быть искренним в послушании Аллаху. Такое эго порицает Аллах.

Эго, повелевающее зло[178].

Это эго, которое само приближает свое наказание. По своей природе оно направляет своего хозяина неверным поступкам. Никто не сможет избавиться от его зла без помощи Аллаха.

Как сказал Аллах про жену аль Азиза в истории про Юсуфа:

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь – Прощающий, Милосердный».

[Сура Юсуф 12:53]

Аллах, также, говорит:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[176] В послушании.
[177] Упрекают, порицают.
[178] Также, эго, которое призывает к злу.

«И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий».

[Сура Ан Нур 24:21]

Нас научили ду'а: *«Вся хвала Аллаху, Его мы восхваляем и к Нему мы взываем о Его помощи и Его прощении. Мы ищем защиты у Него от зла наших душ и от зла наших дурных дел».*[179]
Зло кроется внутри эго, оно и ведет его к неверным делам. Если бы Аллах оставил раба одного с самим собой, то раб самоуничтожился бы между его злом и злом, которое страстно желает; но если Аллах дарует ему успех и помощь, он выживет. Мы обращаемся за убежищем к Аллаху Всемогущему, как от зла наших душ, так и от зла наших дел.

Итак, эго (душа) - это отдельная сущность, хотя его положение может меняться. От эго, которое повелевает совершать зло (*ан нафс аль аммара*)[180], к эго самоупрекающему (*ан нафс аль лауума*)[181], и к эго, обретшее покой (*ан нафс аль мутма'инна*)[182], которое и является последней целью совершенства.

У души, обретшая покой, есть ангел, который помогает ему, содействует и направляет его. Ангел отливает доброе в этом эго, чтобы оно желало только добро и осознавало превосходство добрых деяний. Ангел, также, держит это эго вдали от неправильных поступков и указывает ему на безобразие плохих дел. В целом, все то, что делается ради Аллаха и его Именем, всегда исходит от души, которая обрела покой.

У души, которая повелевает зло, есть помощник - шайтан. Он обещает ему великие награды и прибыли, но отливает в нем ложь. Он зовет его и заманивает к злым делам. Он направляет его за ложной надеждой и показывает ему ложь в той форме, которую он примет и будет ею восхищаться.

Для а*н нафс аль мутма'инна* (души, обретшей покой) и ее ангела требуются

---

[179] Сахих хадис, Абу Дауд, *Китаб ан Никах,* 6/153; Аль Хаким, *аль Мустадрак, Китаб аль Иман,* 1/57.
[180] Сура Юсуф (12):53 аят.
[181] Сура аль Кыяма (75):02 аят.
[182] Сура аль Фаджр (89):27 аят.

непоколебимая вера в Аллаха Одного без сотоварищей; хорошее отношение к Нему; нравственное превосходство; любовь к сподвижникам, родителям и т.д.; страх перед Аллахом; абсолютное доверие Аллаху; обращение к Всевышнему с покаянием; относить все к кадру Аллаха; приближение к Аллаху; обуздать свои ожидания; быть готовым к смерти и всему, что следует за этим.

С другой стороны, для шайтана и его помощников требуется *ан нафс аль аммара* (душа, повелевающая зло).

Самым трудным является для души, обретшей покой - освободить себя от влияния шайтана и *нафса аль аммара*. Если душа берется за эту борьбу, то она становится *нафс аль лаууама,* а если выигрывает эту борьбу, то она становится *нафсом аль мутма'инна*. Если бы только одно дело должно приниматься Аллахом, то она достигнула бы успеха даже посредством самого действия. Но шайтан и *нафс аль аммара* отказываются спешить совершить даже это одно дело.

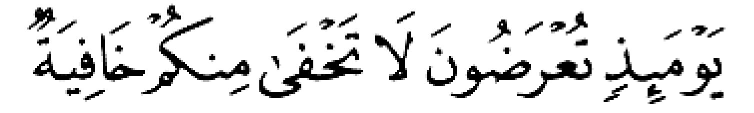
Один из тех, кому было даровано знание об Аллахе сказал: «Если бы я определенно знал, что хотя бы одно мое дело было принято Аллахом, тогда я был намного счастливее перед приближением смерти, чем путник, проделавший долгий путь и наконец-таки встретившийся со своей семьей». Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если бы я знал наверняка, что Аллах принял хоть один мой суджуд, тогда для меня не было бы ничего подобно радости от нахождения недавно потерянного друга, так и с самой смертью»*.

Нафс аль аммара побуждает к злу и открыто противостоит *нафсу аль мутма'инна*. Когда бы последняя не предлагала доброе деяние, первая предлагает взамен зло. *Нафс аль аммара* говорит *нафсу аль мутма'инна,* что *джихад* - это не более чем самоубийство, это овдовевшая жена, это осиротевшие дети и в пустую потраченное богатство. Она пытается убедить *нафса аль мутма'инна* в том, что *закат* и *садака* - это не меньше чем бесполезная трата и бремя, это дырка в твоем кармане, которая приведет тебя к зависимости от других, чтобы и ты стал подобен бедняку.

Привлечение эго к ответственности.

Когда эго, которое призывает к злу, переполняет человека, сердце верующего в этот момент остается единственным средством, которое может привлечь его к ответственности, а потом принизить его. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, передал от Умара ибн Аль Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Разумный человек - это тот, который держит под отчетом (или, который отчитывает) свое эго и готовится к тому, что ждет его после смерти; глупый же тот, который предает себя своим страстям и жаждам, в то же время рассчитывает на Аллаха в том, что Он исполнит его тщетные*[183] *желания»*[184].

Имам Ахмад также передал, что Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Отчитайте свое эго сами до того, пока вас самих не отчитают; и взвесьте свое эго на весах, пока вас самих не взвесят на весах. Когда вас завтра приведут к отчету, для вас станет это легче, если вы отчитали свое эго сегодня – поэтому, поступайте так пока вы не пришли к Решающему собранию, ибо:*

«В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой».

[Сура аль Хакках 68:18] [185]

Аль Хасан сказал: *«Верующий ответственен за свое эго, и он привлекает его к ответственности для того, чтобы достичь довольство Аллаха. Суд в Судный День будет легче для тех людей, которые отчитывали в этой жизни свое эго, но будет суровым для тех людей, которые не подготовились к нему, не*

---

[183] Также, бесполезные, поверхностные, пустые.

[184] Даиф (слабый) Хадис, Ат Тирмизи, *Китаб Сыфат аль Кыяма,* 7/155; Аль Хаким, аль Мустадрак, *Китаб аль Иман,* 1/57.

[185] Ахмад, *Китаб аз Зухуд,* 7/156; Аль Багхауи, *Шарх ас Сунна,* 14/309; Абу На'им, *Аль Хилья,* 1152.

отчитывая свое эго заранее». Верующий не отвлекается тем, что ему нравится, поэтому он говорит ему: «Именем Аллаха, ты мне нравишься и я нуждаюсь в тебе, но у меня нет средств для приобретения тебя, поэтому ты удержана от меня». Всякий раз, какая бы вещь это не была, если она остается за границами его взора и его досягаемости, он приходит в сознание и говорит: «На самом деле я не хочу этого. Почему же меня озаботило это? Именем Аллаха, мне не следует больше никогда беспокоиться об этом!»

Верующие – это люди, которые удержаны Кораном от удовольствий этого мира; вставшему между ними и тем, что может уничтожить их. Верующий подобен заключенному в этом мире, который пытается освободить себя от кандалов и оков его, пока он не встретится со своим Творцом. Он прекрасно знает, что он ответственен за все то, что слышит, видит и говорит и за все то, что делает своим телом».[186]

Малик ибн Динар сказал: *«Да смилуется Аллах над рабом, который говорит своему эго: «Разве ты не такое-то и такое? Разве ты ни сделало то-то и то-то?», потом он упрекает его и ставит на место, дисциплинирует*[187] *и ограничивает его, основываясь на книгу Аллаха, Всемогущ Он и Славен, которая становится его руководителем и господином».*

Несомненно, ответственность любого того, кто верит в Аллаха и в Судный День, того, кто желает держать свои дела в порядке - это привести свое эго к отчету. Он должен контролировать свои поступки, даже если они несущественные, ибо каждый вздох, который ты делаешь за свою жизнь, драгоценен. Оно (т.е. эго) может быть использовано в приобретении одного из сокровищ, обеспечивающего блаженное положение, которое будет вечным. Всякий, кто будет тратить его в пустую, или будет использовать его для приобретения вещей, которые приведут к его уничтожению, понесет большой убыток[188], который грозит только тем людям, которые являются самыми невежественными, глупыми и безответственными.

---

[186] Ибн Касир, аль Бидая уа’н Нихая, 9/272; Абу На’им, аль Хилья, 2/157.
[187] Также, наказывает.
[188] Также, ущерб, урон.

Истинная степень такого убытка станет ясной лишь в Судный День.

Аллах, Велик Он, говорит:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

«В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние».

[Сура аль Имран 3:30]

Существуют два способа в отчете за свое эго: первый предшествует поступку, второй следует после него.

Первый – это принятие решения, при котором верующий колеблется до совершения поступка. Это момент до формирования намерения. В этой стадии верующий оценивает ситуацию. Он не переходит к следующей стадии до тех пор, пока не удостоверится, что это хорошее и здравое решение. Если нет, то он оставляет это.

Аль Хасан, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Да смилуется Аллах над своим рабом, который колеблется во время оценивания своего действия. Когда он видит, что это дело ради Аллаха и угодно Ему, он приступает к нему, но если видит, что это для чего-то другого, кроме Аллаха, то он воздерживается от его совершения».*[189]

---

[189] Эти слова опираются на Сахих Хадис, приведенный Имамом Муслимом, в Китаб аль Иман, 2/18, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что ***Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, который верит в Аллаха и в Судный День, говорит благое или молчит; и пусть тот, который верит в Аллаха и в Судный День, будет великодушным по отношению к своему соседу; и пусть тот, который верит в Аллаха и в Судный День, будет великодушный своему гостю».***

Заметка: в переводе от А. Ниршы, данный хадис приводится в другой форме, и со слов Абу Шурайхи аль –Хуза'и. Ниже сам хадис: Передают со слов Абу Шурайха аль-Хуза'и, да будет доволен им Аллах, что **Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал:** ***«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает благодеяния своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Пос-ледний день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит молчание».*** А, та версия, которая от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводится в переводе А.Ниршы Сахиха Имама Бухари, да смилуется над ним Аллах. Ниже сам хадис: Глава 1445: Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему соседу.

1930 (6018). Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что ***Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день,***

Это объясняется так. Когда эго чувствует, что хочет сделать то или иное дело и раб Аллаха приступает к рассмотрению достоинств этого дела, первое, что он должен сделать в этот момент, остановиться и спросить: *«Смогу ли я это сделать?»* Если ответ: *«Нет»,* то он не станет браться за это дело. Если ответ: *«Да»,* то он снова остановит себя и спросит: *«Для меня будет лучше, если я сделаю это дело или не буду его делать?»*. Если ответ: *«Будет лучше, если не будешь совершать это дело»,* то он оставит и не станет пытаться совершить его. Но если ответ: *«Да, будет лучше, если ты сделаешь это дело»,* то он в третий раз остановит себя и спросит: *«Этот поступок мотивирован желанием достижения довольства Аллаха и Его награды или это ради приобретения власти, преклонения и денег?»* Если эту идею к действию вызвало последнее (*то есть, приобретение власти, преклонения и деньги*), тогда он не будет приступать к этому делу, даже если бы результатом этого дела стало приобретение мирских выгод, которые изначально толкали его приступить к этому делу, ибо в противном случае это привело бы к привычке сопоставления сотоварищей наряду с Аллахом. Подобные поступки становятся легкими для исполнения ради чего-либо или кого-либо, кроме ради Аллаха, так как дела легче совершаются ради других, а не ради Аллаха. Чем тяжелее становится совершение этого дела, тем ближе к искренности его намерение совершить его ради довольства Аллаха.

Если же идею к действию подсказывала первая причина (то есть, *желание достижения довольства Аллаха и Его награды*, то он снова останавливает себя и спрашивает: *«Будет ли у меня помощь для совершения этого дела? Есть ли у меня сподвижники, которые могут помочь мне в этом и которые придут на помощь, если мне потребуется их содействие в совершении этого дела?». Е*сли он обнаружит, что у него нет помощников, то он воздержится от совершения этого дела, подобно Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который воздерживался от ведения Джихада против Мекканцев до тех пор, пока у него не стало достаточно помощников и сил для обеспечения успеха. Если он видит, что есть помощники, на которые он может опереться в совершении запланированного дела, вот тогда

не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит».

ему следует приступать к совершению этого дела и он достигнет успеха по воле Аллаха.
Провал может постигнуть лишь в случае, если отсутствует один из этих предохранителей, ибо, когда они все объединены, они гарантируют успех.
Это четыре шага, которые нужны рабу Аллаха в привлечении эго к отчету до того, как он совершит что-либо.

Второе – это привлечение эго к отчету, после поступка. В этом методе, существуют три категории:

1. Постараться отчитать эго в деле, которое несет в себе послушание Аллаху, но которое не было выполнено или выполнено не лучшим образом. Существуют шесть вещей, которые восходят к Аллаху в делах повиновения:

- Искренность в совершении дела.
- Посвящение этого дела только Аллаху.
- Следование примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
- Уделить внимание тому, чтобы это дело было выполнено хорошо.
- Призывание благословения Аллаха в этом деле.
- Узнать все недостатки в этом деле.

Человек отчитывает свое эго за то, что отдавал ли оно должное внимание и усилие для этого? Исполнил ли он это всё в поступках послушания Аллаха?

2. Привлечь эго к ответу за поступки, которые лучше было оставить несовершенными, чем совершить их.

3. Отчитать эго за то, что было ли намерением перед совершением разрешенного дела достижение довольства Аллаха, Велик Он, и достижение успеха в Ахира, в чем оно гарантировало бы себе успех или, на самом деле, намерением было достижение мимолётных выгод этой жизни, тем самым теряя то, что можно было бы достичь?

Невнимательное и небрежное отчитывание своего эго, начинание дел без какой-либо подготовки, беспечное[190] отношение к вещам и барахтанье на пути (или, заниматься бестолковщиной [191])- это то, что следовало бы делать в

[190] Также, несерьезное.
[191] Также, делать кое-как, темнить, неразбериха в голове, сбиваться с толку.

последнюю очередь. Такой человек слепо относится к последствиям подобного отношения к делам и полагается на прощение Аллаха. Он не заботиться о том, чтобы отчитать свое эго и не размышляет об исходе своего подобного отношения. Не делая этого[192], он легко может совершить неправильные поступки, пока это не станет для него привычным. Потом для него станет трудным вытащить себя из этой трясины.

В целом, сначала верующему следует держать эго в ответе:

- за обязательные акты поклонения. Если он видит себя слабым в этом, тогда ему следует поспешить исправить свою ситуацию, выполняя более старательно поклонения к которым он отнёсся небрежно или исправляя ошибки в тех, что он делал в своих актах поклонения неправильно.

- за запретные дела. Если он обнаружит, что он совершил одно из них, тогда ему немедленно следует покаяться и просить прощения у Аллаха. Ему следует делать хорошие дела для того, чтобы искоренить плохие, которые были записаны в его записи:

- за вещи, к которым он относился халатно. Если он обнаружит, что он относился небрежно к совершению дел, изначально для которых он и был создан, в таком случае ему следует поспешить начать поминать Аллаха и начать приближаться к Нему с открытым сердцем;

- за слова, которые он произносил, за шаги которые он делал, за вещи которые хватали его руки и за то, что слышали его уши. Он должен спросить себя: «Ради чего я хотел это? Ради чего я сделал это? Ради кого я сделал это? Почему я сделал это так?»[193]

Ему следует знать, что каждый его поступок и каждое его слово записываются в две книги - одна называется «Ради кого и для кого я сделал это?», а другая «Как хорошо я сделал это?». Первый вопрос связан с искренностью, второй связан с самим поступком. Аллах, Велик Он, говорит:

---

[192] То есть, не отчитывает эго, не размышляет, не готовиться и т.д.

[193] Также, «Для чего я хотел этого? Для чего я сделал это? Для кого я сделал это? Почему я сделал это так?»

لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ

«Чтобы Он спросил правдивых об их правдивости».

[Сура Аль Ахзаб 33:08]

Если правдивые будут спрошены об их правдивости и будут осуждены в соответствии с их правдивостью то, что тогда ждет людей лжи?

ДОСТОИНСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭГО К ОТВЕТУ

Первое - это диагностирование поломок в душе. Всякий, кто не распознает свои неисправности, вероятнее всего, не сможет избавиться от них.

Йунус ибн Убайд, сказал: *«Я знаю приблизительно сто атрибутов доброты и, все же, я не могу найти хотя бы один из них в себе»*.

Мухаммад ибн Уаси, сказал: *«Если бы неверные поступки приводили к скоплению газов, то никто бы не смог сидеть рядом со мной»*.

Имам Ахмад написал, что Абу Дахда (Абу Дарда), да будет доволен им Аллах, сказал: *«Ни один человек не приобретет полного понимания и знания в Религии, пока он не возненавидит всех людей, которые не близки к Аллаху, а потом обратит свое внимание на самого себя*[194] *и возненавидит себя еще больше их»*.

Второе - это признание права Аллаха. Это важно, поскольку позволяет мусульманину ненавидеть себя самого (то есть, свое эго), освободиться от высокомерия и от самодовольствия от своих поступков. Это открывает двери для подчинения и смиренности и очищает его душу Руками его Господа. Он находится в отчаянии за свое эго и стойко верит, что его жизнь не будет нормальной без прощения, великодушия и милосердия Аллаха. Это право Аллаха на постоянное подчинение, поминание и благодарность Ему.

---

194 Также, эго, душа.

Тринадцатое

СТОЙКОСТЬ[195]

Аллах сделал стойкость неустанным конем, неотступным режущим мечом, непобедимой, победоносной армией и неразрушимой, грозной крепостью. Она и победа - неразделимые сподвижники.

Аллах, Всемогущий и Велик Он, в своей Книге похвалил тех, кто проявляет стойкость и говорит, что дает им нескончаемые награды и поддерживает их Своим руководством, мощью и ясной победой. Он говорит:

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

«И будьте терпеливы – поистине Аллах с теми, кто терпелив».

[Сура аль- Анфаль 8:46]

Те, которые упорствуют в своей стойкости в хороших качествах такого сподвижника, по своим заслугам зарабатывают награду от Аллаха, как в этой жизни, так и в следующей; они зарабатывают его видимое и не видимое благословение.

Аллах сделал лидерство в религии зависимым от стойкости и уверенности. Он сказал:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения».

[Сура ас -Сажда 32:24].

Также, Он сказал, что стойкость - благо для тех, кто проявляет его, и Он

[195] Также, упорство, настойчивость, усидчивость

подтвердил это клятвой:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых».

[Сура Ан -Нахль 16:126],

И Он говорит, что посредством стойкости и страха перед Аллахом, происки врагов никак не навредят Его преданным рабам, даже если они будут самыми злейшими:

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают».

[Сура Аль Имран 3:120].

Аллах сделал стойкость и праведность условием успеха:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливыми, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, - быть может, вы преуспеете».

[Сура Аль- Имран 3:200],

Он, также, говорит о Своей любви к тем, кто проявляет стойкость, а это самый великий стимул, который может быть, для тех, кто стремиться к Его любви:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

«Аллах любит терпеливых».

[Сура Аль -Имран 3:146].

Аллах дает хорошие вести для тех, кто проявляет стойкость и обещает им три вещи, каждая из которых лучше, чем что-либо, из-за чего люди этого мира испытывают зависть друг к другу:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: "Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". Они удостаиваются благословения своего Господа и Милости. Они следуют прямым путем».

[Сура Аль - Бакара 2:155-157].

Аллах сделал достижение места в Саду и избежание места в Огне исключительной наградой для тех, кто терпеливо упорствуют:

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

«Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими».

[Сура Аль- Му'минун 23:111]

Аллах выделил тех, которые терпят[196], упорствуют и благодарны за предоставленное счастье, выбрав их особенными извлекателями польз из Его аятов. В четырех разных местах в Коране Он говорит:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

«Воистину, в этом - знамения для каждого терпеливого и благодарного».

[196] Также, стойко переносят.

[Сура Ибрахим 14:5, Сура Лукман 31:31, Сура Саба' 34:19, и Сура Аш-Шураа'42:33]

Стойкость – это верный признак верующего. Она кружится вокруг него, а потом снова возвращается к нему. Это опора, которая поддерживает его веру, без которой он не смог бы оставаться вертикально[197]. Всякий тот, кто не имеет стойкости, не может иметь и веру, а даже если у него есть какая-то вера, то она скудная и слабая. Такой человек поклоняется Аллаху равнодушно: так он, сталкиваясь в своей жизни с добром, убеждается[198] в своей вере, но если к нему пришло несчастье, он отворачивается от Аллаха и теряет все в обоих мирах, в этой жизни и в следующей, обрекая себя на убыточную сделку.

Благая весть, обнародованная пророком Исой, да пребудет над ним мир Аллаха, была оценена лишь счастливчиками из-за их стойкости. Они были подняты на высокую степень из-за их признательности. Они улетели в Сад блаженства на крыльях стойкости и благодарности:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

«Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли. Он уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью».

[Сура аль- Хадид 57:21].

Поскольку, стойкость и благодарность являются двумя элементами веры, всякий, кто беспокоится о благополучии своей души, желая ее спасения и надеясь на успех, должен бережно относиться этим двум элементам первой необходимости. Он должен приближаться к Аллаху вместе с ними, чтобы Всевышний поставил его

[197] Также, прямо.
[198] Также, успокаивается.

в Судный День вместе с преуспевшими.

ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ СТОЙКОСТИ[199]

Арабское слово *сабр*, означающее «стойкость» или «терпение», предписывает сдерживание и самообладание[200]. В контексте шариата оно, означает сдерживание свое эго от возбуждения, свой язык от жалоб[201], и свои руки от побивания щёк и рванья одежд (как выражение огорчения).

Было сказано, что это один из прекрасных [методов] владения своим эго, без которого не будет возможным сделать что - либо хорошо. Эта сила эго дает возможным делать вещи правильно и получать выгоду от этого.

Когда спросили Имама Джунайда про стойкость, он сказал: *«Это проглатывание чего-либо горького, без выражения отвращения на своем лице».*

Зу'н Нун аль Мисри сказал: *«Стойкость - это удаление себя от всех неправильных поступков, оставаясь спокойным в случае, когда тебя заваливают невероятные бедствия и выглядеть самодостаточным, когда бедность постоянно проживает у тебя дома».*

Также было сказано, что стойкость - это *«...крепкое терпение и вежливость при бедствии. Оставаться удовлетворенным, когда тревожат несчастья без выражения каких-либо признаков жалоб».*

Однажды, один праведный человек увидел кого-то, который жаловался своему брату и сказал ему: *«Именем Аллаха! То, что ты делаешь, жалуешься[202] на Того, который Милосерден к тебе, тогда как ты жалуешься тому, у которого нет милосердия, чтобы дать тебе его».*

Также было сказано: «Когда ты жалуешься[203] сыну Адама, на самом деле ты

---

[199] Также, упорство, настойчивость, усидчивость
[200] Также, воздержание.
[201] То есть, сдерживать свой язык от нытья.
[202] То есть, выражения не довольства.
[203] То есть, выражаешь не довольство.

жалуешься на Милостивого, тому, у которого самого нет милосердия».

Существуют два вида жалоб:

Первая – это жаловаться Аллаху, Всемогущ Он и Славен, которая не противоречит стойкости. Как говорится в словах Пророка Якуба, да пребудет над ним мир Аллаха, от Всевышнего Аллаха:

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

«Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху».

[Сура Йусуф 12:86]

ттта также:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

«Лучше проявить терпение».

[Сура Йусуф 12:83]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«О Аллах! Я жалуюсь тебе на слабость моей силы и на отсутствие способности»[204].*

Второй вид - это жалоба на бедствие, выступая против его природы и характера. Подобный вид не совместим со стойкостью и противореча и уничтожая ее. Могущество для человека более важно, чем стойкость. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если ты не гневаешься на меня, то тогда я не буду беспокоиться, но Твое Могущество более важно для меня».[205]* Эти слова не противоречат его, да благословит его Аллах и приветствует, словам: *«Никому не было даровано подарка лучше, чем стойкость»[206]*. Это относится к тому, кто был поражен бедствием. В данном случае, для него более важна стойкость, до того, как его поразит бедствие, так же как для него важны сила и здоровье.

Эго - это заездное животное, которое несет раба или в Сад или в Огонь. Стойкость же для эго подобна поводьям и наглазнику для животного – если бы у него не было их, то оно металось бы по всем направлениям.

---

[204] Даиф (слабый) хадис, Аль Хайсами, *Маджма' аз-Зауа'ид,* 6/35.
[205] Даиф (слабый) хадис, продолжение предыдущего хадиса.
[206] Аль Бухари, *китаб аз закат,* 3/335; Муслим, *китаб аз-закат,* 7/144. В переводе от А.Ниршы, этот хадис не был найден.

Аль Хаджадж однажды сказал: *«Присматривайте за своим эго, ибо оно может быть готовым ко всем видам зла. Да дарует Аллах милость свою всякому, кто поставит поводья и наглазники на свое эго, направляя его наглазниками к повиновению Аллаху и держать его поводьями подальше от неповиновения Аллаху. Терпеливо сторониться того, что запретил Аллах, легче терпеть наказание, которое раб несет от Него»*.

Существуют два вида инерций, которые ведут эго: одна - это энергичный импульс мужества, другая - это сдерживающая сила самообладания.

Истинная сущность стойкости - это направление первого типа энергии в сторону благого и использование второго типа энергии для избегания совершения вредных поступков. Существуют люди, которые упорствуют в постоянном совершении ночных молитв и терпят бремя поста и, не смотря на это, у них отсутствует сила , помогающая воздержаться от запретного взгляда. Есть другие, которые могут делать это. Однако у них отсутствует энергия для проявления стойкости[207] в велении добра и в запрете предосудительного, а так же сражения в Джихаде. Было сказано, что *«...выносливость, терпение, и стойкость - это то, что образовывает мужество[208] эго»*. Схожая с этими словами пословица: *«Мужество[209]- это быть способность проявить стойкость на некоторое время»*. Стойкое терпение[210] является противоположностью волнения[211]. Так Аллах, Могуч Он и Славен, говорит про людей огня и про то, что они говорят:

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ

«...будем ли мы горевать или будем терпеть - нам негде укрыться».

[Сура Ибрахим 14:21]

---

[207] То есть, упорствовать.
[208] Также, храбрость, смелость, отвага.
[209] Смотрите пояснение №206.
[210] Также, проявлять стойкую выносливость.
[211] То есть, возбужденное состояние.

ВИДЫ СТОЙКОСТИ[212]

В зависимости от намерения, стойкость делится на три вида:

- послушание и стойкость в дополнительных поступках поклонения;
- проявление стойкости в воздержании от запрещенных поступков и от непослушания;
- проявление стойкости перед лицом судьбы так, чтобы раб не проявлял гнев во времена несчастий.

Было сказано про эти виды стойкостей: *«Раб должен иметь приказы для послушания, запреты для избегания и бедствия для терпения»*.

Другой вид классифицирования выносливости и стойкости - это стойкость там, где есть выбор и там, где выбора нет. Первый вид лучше для раба и имеет большее значение, чем последний. Стойкость в ситуации, где нет выбора - это вид, который является общепринятым для людей. Этот вид стойкости также практикуется и всеми теми, кто не выставляет стойкость напоказ во время ситуаций, когда выбор есть. Поэтому, стойкость Пророка Юсуфа, да пребудет Мир Аллаха над ним, в отказе от домогательств жены Аль Азиза, более существенна, чем его стойкость по отношению к тому, что сделали с ним его братья, когда они выбросили его в колодец. Человек никогда не сможет существовать без стойкости. Он колеблется между приказами, которым он должен повиноваться и выполнять и запретами, которые он должен избегать; судьбой, которая должна идти своим путем и благами от Аллаха, за которые он должен благодарить Наделяющего. Поскольку обстановка человека всегда меняется, он должен проявлять стойкость до дня его смерти.

Все то, что встречает человек в своей жизни, может быть одним из двух видов - это то, что соответствует его страсти и созвучивается с его желаниями, тогда как второе - нет. Он должен иметь терпение в обоих видах, но первый как, например, потеря здоровья, богатства и силы, в некоторых отношениях требует от него большего терпения. Ему не следует сильно полагаться на них, не быть

212 Также, упорство, настойчивость, усидчивость

высокомерным и малонравственным из-за них; они не должны стать причиной его неблагодарности; не должен он пользоваться ими в том виде, в котором Аллах это запретил.

Также, ему не следует становиться озабоченным в постоянном их приобретении. Он должен проявлять стойкость в выполнении с помощью них дел, угодных Аллаху. Тем самым, он должен настаивать в своих стараниях отстраняться от *харамной* прибыли.

Было сказано, что: *«Оба, му'мин и кафир, способны проявлять стойкость во время нужды, но только истинно верующие способны проявлять стойкость во время легкости».*

Абдур-Рахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нас беспокоила нужда, и мы проявили стойкость и выносливость, но когда мы получили легкость, не смогли проявить стойкости». Поэтому, Аллах предостерегает Своих рабов от вреда того, что зарабатывание денег, супруги и дети могут поглотить их.

Всемогущий и Великий Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха».

[Сура Аль- Мунафикун 63:9].

Другой вид, который не созвучен с его страстью и желанием, относится к вещам, по отношению к которым у раба есть выбор, например, акт послушания и непослушания. Или к вещам, по отношению к которым у раба нет выбора, например, несчастье. Возможно, у него есть выбор в самом начале, но не в конце, раз они уже в пути. Таким образом, у этого второго вида, существуют три категории:

Первая - *это наличие у раба выбора по отношению к делам, к которым относятся акты послушания и непослушания.*

Касательно дел, где затрагивается акт повиновения, рабу следует проявлять

стойкость в выполнении их, поскольку само эго по своей природе, не расположено поклоняться и служить. Например, в выполнении молитвы эго - ленивое и предпочитает относиться к нему легкомысленно, в особенности, если оно сопровождается ожесточенным сердцем, которое подкреплено неверными поступками и не уклоняется от следования за своими страстями и смешивается с людьми, которые не следуют за повелениями Аллаха.
В выплачивании *закята* стойкость и выносливость нужны по причине жадности и скупости эго. В выполнении *хаджа* и *джихада* проявление стойкости требуется по причине сочетания здесь двух качеств, которые были упомянуты выше - леность и скупость.

Рабу следует проявлять стойкость при этих обстоятельствах:

- до выполнения акта послушания, путем обращения своего внимания на искренность выполнения его;

- во время акта послушания, путем проявления стойкости в завершении его без упущений и без халатности, в соответствии с его искренним намерением, не позволяя исполнению этого акта отвлекать свое сердце от полного подчинения Аллаху, Свят Он и Велик.

- после завершения акта послушания, путем терпеливого избегания всего того, что может стереть его награду. Подобное терпение означает, что ему не следует быть довольным своим послушанием и хвастаться им, вынося его из царства секретной завесы на публичное изучение. Этот акт является секретом между ним самим и Аллахом Великим, где так и записано в царстве секретов. Если он заговорит о нем, то он выводится оттуда в царство публичного осведомления. Поэтому, ему не следует думать, что после завершения физического действия не требуется больше ничего.

А касательно дел, где затрагивается акт неповиновения, то здесь все ясно и просто. Величайшей помощью рабу в терпеливом избегании подобных поступков послужит оставление им всех скверных привычек и избегание от контакта с теми, которые побуждают подобные привычки посредством товарищеского отношения и общения.

Вторая - это *отсутствие у раба выбора в тех жизненных ситуациях, которые он не может избежать*.

Например, несчастье, как смерть и болезнь, которые не являются результатом поступков человека; или несчастье, такое как физическое насилие и устное оскорбление, которое вызвано его действиями.

В отношении первого вида несчастий, есть четыре известные позиции[213]:

1. Позиция неспособности справиться с ними, при этом быть возбуждённым и ныть;
2. Позиция терпеливого проявление стойкости и перенесение этого несчастья;
3. Позиция признания и довольства;
4. Позиция благодарности. Это когда несчастье рассматривается как благословение – и, таким образом, тот, на кого пало это бедствие, выражает благодарность Тому, Кто послал его для него.

Также и в отношении второго вида несчастья, результатом которого становится сам человек, существуют тоже четыре позиции:

1. Позиция прощения;
2. Позиция ясности сердца в отношений удовлетворения жажды мести;
3. Позиция нахождения в положении, чтобы поступить именно так при способности отомстить;
4. Позиция обхождения с обидчиком вежливо.

Третье - это проблема, вызванная выбором самого раба. Но, как только они случилась и завладела ситуацией, он остается без выбора в изменении или в освобождении себя от её влияния на него.

ДОСТОИНСТВА СТОЙКОСТИ[214]

Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, передала, что она слышала от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: *«Не бывает с*

---

[213] Точка зрения, принципиальное отношение к чему-нибудь, определяющее характер действий, поведения. Например: Определить свою позицию в конфликте. Выжидательная позиция. *Толковый словарь Ушакова, 1935-40.* Или, кратко – стоянка.

[214] Также, достоинства проявления стойкости.

мусульманином ничего, сказавшего ***«...воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, к Нему мы вернёмся (2:156)»*** Так же я слышала, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Если кого-либо из рабов (Аллаха) постигнет несчастье, а он скажет: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! О Аллах, вознагради меня в несчастье моем и дай мне взамен нечто лучшее» /Инна лиЛляхи уа инна илейхи раджиун. Аллахумма-джур-ни фи мусыбати ва-хлюф ли хайран мина/, — Аллах Всевышний непременно вознаградит его в его беде и даст ему взамен нечто лучшее»*. Когда умер Абу Саляма, я пришла к пророку и сказала: *« О, посланник Аллаха, Абу Саляма умер». [Выслушав меня, пророк] сказал: «Говори "О Аллах, прости меня и его и даруй мне хорошую замену ему" (Аллахумма, гфир ли ва ля-ху, ва а'кыб-ни мин-ху 'укба хасанатан)». И я произнесла [эти слова], а потом Аллах дал мне взамен того, кто был для меня лучше [Абу Салямы], — Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)».*[215]

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Аллах Всевышний говорит: “Не будет у Меня иного воздаяния, кроме рая, для Моего верующего раба, если заберу Я того из людей, которого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха”»*[216].

В двух сборниках *Ас-Сахиха,* передается, что *’Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Любому мусульманину, которого уколет колючка, или постигнет [нечто худшее], за это непременно будет записано [одно доброе дело], или будет стёрта [запись об одном] его прегрешении»*[217].

---

215 Сахих Муслим, *Китаб аль джана’из,* 6/220. В русском переводе от А. Ниршы, **в книге о похоронах, в главе 2. Что следует говорить у постели больного или покойного, в хадисе № 457,** а также **в главе 6. Закрывание глаз покойного и обращение с мольбами за того, кто находится при смерти, в хадисе № 461,** приводится чуть иная версия.

216 Сахих Бухари, *китаб ар рика**К,*** 11/241. В переводе А. Ниршы, **Книга 83. Книга смягчения (сердец), Глава 1511: Дела, которые совершаются ради лика Аллаха,** хадис № 2004 (6424).

217 Сахих Бухари, *китаб аль Мардха,* 10/111; Сахих Муслим, *Китаб аль Бирр уа ‘с-Салих,* 16/129. В переводах от А. Ниршы, этот хадис передается, от Абу Са‘ида аль-Худри и Абу Хурайры, от аль-Асвада да будет доволен Аллах ими обоими, в разных формах.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Верующий будет продолжать поражаться трудностями в его или в её теле, в богатстве или в детях до тех пор, пока он или она не встретит Аллаха полностью очищенным от неверных поступков»[218].

Хаббаб ибн аль Аратт, да будет доволен им Аллах, сказал: *«(Однажды), когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лежал в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ, мы стали (жаловаться) ему, говоря: "Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?" (В ответ на это) он сказал: "Среди живших до вас бывало так, что человека хватали, вырывали для него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову и распиливали его надвое, (однако и) это не (могло заставить) его отречься от своей религии, и (бывало так, что человека) раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей (или: нервов), но и это не (могло заставить) его отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело к завершению, и (будет так, что) всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха или (нападения) волка на своих овец, но вы (слишком) нетерпеливы!"»*[219].

Один из наших предков сказал: *«Если бы не бедствия, то в Ахира мы прибыли бы совсем бедными»*.

Суфйан (Суфян) ибн Уейна, да помилует его Аллах, в комментарии нижеследующего аята:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по

218 Имам Ахмад, *Аль Муснад,* 2/287; Ат Тирмизи, *Китаб аз Зухуд,* 7/80; Аль Хаким, *Китаб ар рика**К,*** 4/124

219 Сахих Бухари, *Китаб аль икрах,* 12/315, а также, *Китаб Манакиб аль-Ансар,* 7/164. В переводе от А. Ниршы, **Книга о похвальных качествах, глава 1096: Признаки пророчества в исламе,** хадис № 1437 (3612).

Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения».[220]

[Сура Ас- Саджда 32:24],

Он сказал: «Когда хотели ампутировать ногу Урвы ибн Аз Зубейра, ему сказали: «Не дать ли тебе выпить вино, чтобы ты не чувствовал боль?», но тот ответил: «Аллах дал мне это бедствие, чтобы испытать мою выносливость – разве следует мне тогда поступать против Его воли?».

Умар ибн Абдал-Азиз, да помилует его Аллах, сказал: *«Всякий раз, когда Аллах дарует свое благословение рабу, а потом забирает его у него и раб терпеливо переносит свою утрату, Он вознаграждает его благословением, которое лучше чем то, что Он забрал назад».*

Когда Абу Бакр Ас Сыддик, да будет доволен им Аллах, заболел, люди начали навещать его. Они сказали: *«Не следует ли нам позвать врача, чтобы он осмотрел тебя?» Он ответил: «Врач уже навестил меня» и сказал: «Все что Я пожелаю, оно сбывается».*

Передается, что Саид ибн Джубейр, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Стойкость - это согласие раба с участью Аллаха, которая настигла его; его признание того, что Аллах уже учел это и надежда на то, что Аллах вознаградит его за это. Раб внутренне может находиться в положении страха и паники, но проявляя самоконтроль, в его поведении не заметно ничего, кроме стойкости».*

Слова ибн Джубейра*: «…соглашение раба с участью Аллаха, которая настигла его»,* подобны объяснению слов: *«…Воистину, мы принадлежим Аллаху»,* в данном случае, означают, что раб соглашается с тем, что он принадлежит Аллаху и что Аллах делает со своим имуществом то, что пожелает.

Слова *«…надежда на то, что Аллах вознаградит его за это»,* подобны объяснению слов «…и, воистину, к Нему мы вернемся». Это означает, когда мы вернемся к нашему Господу, Он вознаградит нас за нашу стойкость – ибо награда

---

[220] Аль Гхали: «And We made from among them leaders guiding by Our Command, since they (endured) patiently and had certitude in Our signs.»

за стойкость, не теряется никогда.

Четырнадцатое

БЛАГОДАРНОСТЬ[221]

Благодарность выражается в том, чтобы быть благодарными Тому, Кто из-за Своей щедрости, дарит блага людям. Она должна иметь три качества, без которых едва ли будет считаться признательностью.

Это такие, как:

– внутренняя благодарность и оценка блага;

- говорить об этом открыто;

- использовать его как средство для поклонения Аллаху.

Признательность относится к сердцу, языку и конечностям. Сердце для знания о Нем и любви к Нему; язык для благодарности и восхваления Его; конечности - для использования их в повиновении Тому, Кому проявляется благодарность и для воздержания от непокорности. Аллах, Славен Он и Велик, связал признательность с верой. Он говорит, что Ему нет нужды наказывать Свои творенья, если они благодарны Ему и веруют в Него. Он говорит:

مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ

«Зачем Аллаху подвергать вас мучениям,

если вы будете благодарны и уверуете?»

[Сура Ан -Ниса 4:147]

Он, Славен и Всемогущ, также говорит, что люди, которые благодарны Аллаху за милости, даруемые Им, выделены из всех остальных Его рабов. Всемогущий и Славный, говорит:

[221] Признательность.

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

«Таким образом Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: "Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?" Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?»

[Сура Аль Ан -Ан'ам 6:53]

Он делит людей на тех, кто благодарен и на тех, кто неблагодарен. Самое сильное, что вызывает Его недовольство - это неблагодарность народа; и самое заветное для Него - это его благодарность:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

«Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным».

[Сура Аль- Инсан 76:3]

А также:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

«И [помните что] ваш Господь возвестил: "Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки".

[Сура Ибрахим 14:7]

В этом аяте Аллах сделал благодарность условием для большего благословения. Его благам нет границ, подобно тому как, нет границ проявлению благодарности Ему. Аллах, Всемогущ Он и Славен, сделал большую часть награды зависимым от Его воли.

Он сказал:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

«Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый».

[Сура Ат -Тауба 9:28]

А также:

وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ

«И прощает, кого пожелает». [Сура аль -Ма'ида 5:40]

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ

«Аллах прощает, кого пожелает».

[Сура Ат -Тауба 9:15]

Он не ставит ограничения для Своей награды за благодарность:

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

«Мы вознаградим благодарных».

[Сура Аль -Имран 3:145]

Когда враг Аллаха – шайтан(будь он проклят!) узнал ценность благодарности и что это одно из самых возвышенных и высоких положений, он направил свои усилия в сторону удерживания людей от этого:

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

«А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными».

[Сура Аль -А'раф 7:17]

Аллах описал благодарных среди Его рабов, как малочисленными:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

«Но среди Моих рабов мало благодарных».

[Сура Саба’ 34:13]

Передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал в молитве всю ночь так, что его ноги опухали. А когда его спрашивали об этом, он говорил: *«Разве не (следует) мне быть благодарным рабом?»*[222].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал Му’азу, да будет доволен им Аллах*: «Именем Аллаха, ты дорог мне! Поэтому, не забывай говорить в конце каждой молитвы «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, быть благодарным Тебе и хорошо служить тебе»*[223].

Благодарность связана с щедростью Аллаха и она увеличивает ее. Умар ибн Абдул-Азиз, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Свяжи щедрость Аллаха по отношению к тебе со своей благодарностью по отношению к Нему»*.

Ибн Аби’д Дунья, да смилуется над ним Аллах, передал, что Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал человеку из племени Хамазан:*«Щедрость Аллаха связана с благодарностью, и благодарность связано с увеличением Его щедрот. Не перестанет щедрость Аллаха увеличиваться, пока не прекратится благодарность Его раба»*.

Аль Хасан сказал: *«Говори про Его щедрость часто, ибо разговор про это и есть благодарность»*.

Аллах повелел в аяте Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, говорить о Его щедротах:

---

[222] Сахих Бухари, *Китаб аль Тахаджжуд,* 3/14; Сахих Муслим, *Китаб Сыфат аль Кыямах,* 17/162. В переводе от А.Ниршы, Сахих Бухари, **Книга 21. Главы о совершении дополнительных ночных молитв, Глава 454: Во время ночных молитв пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял так долго, что ступни его ног опухали., Хадис №563** (1130), от Аль-Мугиры бин Шу‘ба, да будет доволен им Аллах.
Сахих Муслим, **, 49. книга о достоинствах, Глава 20. О молитвах пророка**[которые были столь продолжительными]**, что у него опухали ступни, и его словах «Разве не следует мне быть благодарным рабом?»,** от Аль-Мугиры бин Шу‘ба, да будет доволен им Аллах.
[223] Имам Ахмад, *Аль Муснад,* 5/245-247; Аль Хаким, *Ма’рифат Ас Сахабах,* 3/273; Ан Наса’и, *Китаб ас Сахв,* 3/53.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

«И возвещай о милости своего Господа».

[Сура Ад- Духа 93:11]

Аллах, Славен Он, доволен, когда влияние Его щедрости на раба становится явной, ибо это само по себе становится формой признательности, которая говорит за себя[224].

Когда Абу Аль Мугиру спрашивали о том, как он, тот отвечал: *«Мы погружены в щедроты Господа и неспособны быть достаточно благодарными. Он самый любящий по отношению к нам, хотя Он не нуждается в нас, а мы неблагодарны Ему, хотя мы абсолютно зависим от Него».*

Шурейх сказал: "Не постигает раба бедствие, кроме как для раба есть в этом три милости от Аллаха: 1) бедствие не задевает его религию, 2) оно не столь суровое, чем могло быть, 3) оно должно было произойти, и поэтому оно случилось (прим. переводчика - это кадар от Аллаха, а в кадаре Аллаха всегда есть благо, хоть и не сразу видно)"

Йунус ибн Убайд, передал что, Абу Гунаймана спросили однажды: «Как ты?», он ответил: *«Я нахожусь между двумя благами, чья природа такова, что я не знаю, какое из них более превосходно: мои неверные поступки и грехи, которые Аллах скрыл для того, чтобы никто не насмехался надо мной или привязанность ко мне, которую Аллах поместил в сердца Своих творений, которую же в свою очередь, из-за своих поступков и дел, я не заслуживаю».*

Суфьян сказал про этот аят:

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

«Оставь же Меня с теми, кто считает ложью это повествование.

[224] Это поддерживается хадисом у Ат Тирмизи, *Китаб аль Адам,* 8/106 и у Аль Хакима, *Китаб аль Ат'има,* 4/135, от Амра ибн Шуайб, которому передал его отец и дедушка, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Аллах любит видеть проявление своей щедрости на Своем рабе»***, шейх Шакир классифицировал этот хадис *Сахихом* в своем Муснаде, 6708

Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого».

[Сура Аль- Калам 68:44]

что, Аллах делает Его блага для них привлекательным, в то время как удерживает их от способности быть благодарными.

Другие сказали, что всякий раз, когда подобные люди совершают грех, Он дарует им блага. Человек однажды спросил Абу Хазима: *«О, Абу Хазим, какова благодарность глаз?»* Он ответил: *«Это раскрывать их на все хорошее, что они видят и закрывать на все плохое»*. Человек, спросил: «А какова благодарность ушей?» Он ответил: *«Это если ты слышишь что-то хорошее - ты принимаешь, а если слышишь что-то плохое, то отвергаешь»*. Человек спросил: «А какова благодарность рук?»

Он ответил: *«Не используй их для хватания того, что не принадлежит тебе и не удерживай их от раздачи из того, что причитается Аллаху»*. Человек спросил: «А какова благодарность желудка?» Он ответил: *«Это когда его нижняя часть для еды, а верхняя часть для знания (то есть, оно не должно быть заполнено едой)»*. Человек, спросил: « Какова благодарность половых органов?»Абу Хазим ответил аятом Корана:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

«И которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками».

[Сура аль -Му'минуун 23:5-7]

Человек спросил: «Какова благодарность ног?» Он ответил: *«Если ты узнаешь о смерти праведного человека, который использовал свои ноги для совершения хороших дел и актов поклонения, тогда используй их так же, как и он; тогда*

как, если умерший для тебя был подлым человеком, тогда отвернись от того, что он совершал и будь признателен Аллаху».

«А насчет того, кто для проявления благодарности использует только свой язык, то он подобен человеку, который покрывает себя лишь подшивкой от одежды, не одевая её, и она становится бесполезной для него как в жару, так и в холод, во время снега и дождя».

Однажды, человек со знаниями написал своему брату: *«У нас так много благ от Аллаха – и они дарованы нам не смотря на многие акты неповиновения, которые невозможно сосчитать. Мы не знаем, за что больше проявлять благодарность – за наши хорошие деяния, которые Он позволил нам совершить или за наши самые безобразные, неверные поступки, которые Он скрыл для нас».*

Пятнадцатое

ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ АЛЛАХУ

Полное доверие Аллаху - это искренняя зависимость сердца раба от Аллаха в погоне за своей целью и в защите себя от всего того, что может быть вредным для его благополучия в этой жизни и в Ахира:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения, и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его».

[Сура Ат -Талак 65:2-3]

Человек, который страшится Аллаха и полагается на Него полностью, уведет, что эти два качества достаточны для него в вопросах этого мира и его религии.

Умар Ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы вы все, полагались на Аллаха как подобает полагаться на Него, то тогда Он несомненно наделил бы вас подобно тому, как Он наделяет птицу, которая встает утром голодной и возвращается в сумерках с полным желудком»*[225].

Абу Хатим Ар Рази, да смилуется над ним Аллах, сказал, что этот хадис устанавливает фундаментальный принцип, что доверие Аллаху - это один из важных средств в достижении своего удела (ризка).

Саид ибн Джубейр сказал: *«Доверие Аллаху - это сущность веры»*. Однако, упование на Аллаха не должно препятствовать в использовании способов и средств, которые предписал Аллах для Своих творений. Таков Его закон и Он повелел нам создавать причины и, в то же время, Он дал нам наказ полагаться на Него. В Его Вселенной, прикладывание нами усилий с использованием разрешенных способов и средств - это послушание Аллаху, а доверять Ему в наших сердцах - это вера в Него. Он говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

«О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность.

[Сура Ан -Ниса 4:71].

Сахль, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Всякий тот, кто сомневается в разрешенных поступках - сомневается в сунне и всякий тот, кто сомневается в доверии к Аллаху - (на самом деле) сомневается в своей вере»*.

Полагаться на Аллаха - это положение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тогда как прилагать усилия для пропитания - это Сунна.Всякому, кто поступает в соответствии с положением Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не следует отказываться и от его Сунны.

Было сказано: «Игнорирование способов и средств – это усомнение в нужности Исламского шариата, тогда как полное доверие им – это усомнение

---

[225] Сахих хадис, Ат Тирмизи, *Китаб аз Зухуд,* 7/8; Аль Хаким, *Китаб Ар Рика**К**,* 4/310.

действительности Таухида (т.е. существования Аллаха)».

Существуют три вида поступков, которые делает раб:

Первое - это одобряемые поступки, которые Аллах повелел совершать для своих рабов, поскольку Он сделал их средством для спасения от Огня и для вхождения в Сады Рая. Они должны быть выполнены так, чтобы при их выполнении раб полагался на Аллаха, при этом стремясь к конечному результату. Нет силы и мощи кроме Него. Всё то, что Он, Славный пожелает - уже случилось, и всё то, чему Он пожелает не быть, оно никогда не произойдет. Всякий тот, кто не выполнит одну из обязанностей, которая была возложена на него Аллахом, по повелению Всевышнего, в соответствии шариатом, достоин быть наказанным как в этой жизни, так и в следующей.

Йусуф ибн Асбат, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Совершай добрые дела подобно человеку, который может выжить только посредством этих поступков и полагайся на Аллаха полностью, подобно человеку, который может быть поражен лишь тем, что уже было предписано для него»*.

Второе - это поступки, которые Аллах сделал частью этой жизни, и в которых Он сказал Своим рабам принимать участие – например, кушать когда голоден, пить когда есть жажда, поиск тени в жару, поддерживать тепло когда холодно и т.п. Принимать участие в подобных поступках является обязанностью. Всякий, кто так не поступает до той степени, что наносит себе вред, отказываясь от них при способности их совершать – небрежен и достоин наказания.

Третье - это поступки, которые Аллах сделал частью жизни без их существенного значения для нас. Аллах может сделать исключение для всякого из своих рабов, кому пожелает. Существуют несколько видов подобных поступков, один из них - это использование лекарств. ‘Улема дали разные ответы на данный вопрос: *«Лучше ли будет для больного человека принимать лекарство или воздерживаться от него, полностью полагаясь на Аллаха?»*

Существуют два известных ответа, на этот вопрос.

Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Положиться на Аллаха

тому, кто имеет это, будет лучше»[226]. Имам цитирует слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, про семьдесят тысяч, которые войдут в Рай без расчета: «*Семьдесят тысяч человек из моей Уммы войдут в Сад без расчета и без наказаний. Это – те, которые не делают талисманы и не стремятся к ним, не надеются (не выискивают) на приметы, не делают прижиганий своему телу и полностью полагаются на своего Господа»*.[227]

Ученые, которые одобрили принятие лекарств, говорят что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принимал их, а он делал только лучшее. И что вышеупомянутый хадис касается только талисманов, которые по праву рассматриваются с презрением, так как они могут послужить причиной доверия чему-то, кроме Аллаха и которые, соответственно поставлены наравне с приметами и прижиганием.

Сказал Муджахид, Икрима, Ибрахим Ан-Нах'и и другие из саляфов : "Никому не дозволяется оставлять все причины, кроме как тому, чьё сердце полностью оставило интерес к творению (то, что у них есть)".

Исхак ибн Рахауэй, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Сможет ли человек вступить в войну без подготовки к ней?»* Он ответил: *«Сможет, если он подобен Абдуллаху ибн Джубайру – в противном случае, он не сможет»*.

Шестнадцатое

ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ

Любить Аллаха, Славного и Великого – это конечная цель всех состояний и вершина всех положений. Достигнув положения искренней любви к Аллаху и состояния, которое ему предшествует, на самом деле, является одними из её

---

[226] То есть, тому, кто имеет качество полного доверия Аллаху, лучше положиться на Него.

[227] Аль Бухари, *китаб ар рика**к**,* 11/305; Муслим, *китаб аль Иман,* 3/89.
Данный перевод сделан с английского языка, тогда как в переводе на русский язык от А.Ниршы, текст хадиса выглядит иным. За переводом от А.Ниршы, можете обратиться в русский перевод Сахиха Бухари, **книга медицины, глава 1398: О том, кто делает прижигания себе или другому, и о достоинстве того, кто прижиганий себе не делает,** хадис №1876 (5705), от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах.
А также, в русском переводе А.Ниршы Сахиха Муслима, **1. Книга о вере, глава 67. Слова пророка : «Семьдесят тысяч [членов] моей общины войдут в Рай без расчёта»,** хадис №102, от Хусейн ибн 'Абд-ар-Рахман, от Саида ибн Джубейра передает от Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах.

плодов и одним из разветвлений его корней, например, как сильное стремление, близость и довольство. Каждое положение, которое предшествует любви к Аллаху, является одним шагом в сторону этой конечной цели. Это такие, как: покаяние, стойкость и обхождение без чего-либо, т.е. зухд…

Самый полезный, самый искренний, самый возвышенный и самый похвальный вид любви, это, несомненно, любовь к Тому, Который создал сердца для любви к Нему. Также поклонение только Ему, для чего и были созданы творения. Аллах, Он тот, к Кому сердца должны испытывать любовь, возвеличивая, с восхвалением, со смирением, с подчинением и с поклонением. Подобное поклонение не может быть посвящено никому, кроме как Ему. Это совершенство любви, сопровождаемое полным подчинением и смирением. Аллаха, Велик Он, во всех отношениях любят только ради Его довольства. Всех, кроме Него, любят лишь ради взаимной любви. Все ниспосланные Книги и послания всех Пророков свидетельствуют о любви, которая причитается только для Него. Также должно поступать естество (фитра) Его рабов, в которых Он вложил это, за интеллект, который был дарован им и за блага, пролитые на них.

Сердца, по мере их взросления, начинают любить любого того, кто милосерден и добр в их сторону. Так насколько же велика их любовь к Нему, Который и является источником всей этой доброты!

Всё добро, которым пользуются Его создания, является одним из его нескончаемых благ и Он Один, у которого нет сотоварищей и сообщников:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا
مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

"Все блага, которые вы имеете, - от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь".

[Сура Ан- Нахль 16:53],

а так же:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как [следовало бы] любить Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее".

[Сура аль- Бакара 2:165],

а так же:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

"О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смирены перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих".

[Сура аль -Маида 5:54].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поклялся о том, что ни один раб истинно не уверует до тех пор, пока он Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не станет для раба дороже, чем его ребенок, отец и все остальные люди[228].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал Умару Ибн Аль Хаттабу, да будет доволен им Аллах, *«...пока не станешь ты любить меня больше самого себя!»[229]*. Это означает, что ты не истинно[230] верующий, пока твоя

[228] Аль Бухари, *Китаб аль Иман,* 1/58: Муслим, *Китаб аль Иман,* 2/15.
[229] Аль Бухари, *Китаб аль Иман уа'н-Нузур,* 11/523.
[230] Также, не подлинный, не действительный.

любовь к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не достигнет такого уровня. Если в вопросе, касающегося нашей любви и того, что это влечет за собой, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указывает на больший приоритет любви к нему любви к самому себе, то разве ни Аллах ли больше заслуживает нашей любви и поклонения, чем мы сами?

Все, что исходит от Него Его рабам, будь это то, что они любят или то, что они ненавидят, все это должно приводить наше сердце к любви к Нему. Его щедрость и Его удерживание от дарования благ, счастье и не счастье, которое Он предписывает Своим рабам, Его унижение и возвышение Своих рабов, Его справедливость и Его милосердие, Его дарование жизни и отбирание её, Его сострадание, щедрость и скрытие неверных поступков Своих рабов, Его снисходительность и терпение, Его ответ на наши мольбы (даже не смотря на то, что он не нуждается в каком либо из Своих рабов) – все это должно приглашать сердца к поклонению и любви к Нему.

Если бы люди делали друг-другу хоть малую часть всего этого, то они не смог ли бы сдержать свои сердца от любви друг к другу. Так как же раб не может любить всем своим сердцем и телом Того, Кто постоянно Милосерден и Щедр к нему, не смотря на все его неверные поступки?!

Аллах добивается дружбы своего раба и его любви посредством Его щедрости, даже не смотря то, что Он не нуждается в нем. А раб, с другой стороны, навлекает на себя гнев Аллаха, посредством своего неповиновения и неверных поступков, не смотря на то, что он нуждается в Его помощи. Ни милосердие Аллаха, ни щедрость Его к своему рабу не удерживает раба от ослушания Всевышнего. Также, ни ослушание, ни неверные поступки, не удерживают Аллаха от дарования Его благ. К тому же, всякий, кого мы любим и который любит нас, может поступать так из личной выгоды, а Аллах, Всемогущ Он и Славен, делает это для нашей же пользы.

К тому же, всякий тот, с кем ведется торговля, не станет делать это с нами, если не ожидает прибыли от этой сделки. Он, как бы то ни было, будет стараться извлечь прибыль из этой сделки. Аллах же, Всемогущ Он и Славен, ведет с нами

торговлю для того, чтобы позволить нам самим заработать самую лучшую и большую прибыль от нашей сделки с Ним. Поэтому, одно хорошее дело записывается как десятикратное и семисоткратное хорошее дело, или даже больше, тогда как плохое дело записывается, как одно и может быть стерто если это пожелает Аллах.

К тому же, Он, Славен Он, создал нас ради себя, и Он создал все в обоих мирах ради нас самих, как в этом мире, так и в следующем. Так кто же теперь больше достоин быть любимым и кем надо быть довольным, как не Аллахом?!

К тому же, коли на то пошло, мы все и все творения, всё то, что мы требуем и всё то, в чём нуждаемся - всё находится у Него. Он самый Щедрый. Он даёт своим рабам больше, чем им надо, даже до того, как они попросят Его. Он доволен даже малым праведным делом и увеличивает за него награду. Он прощает бессчётные неверные поступки, стирая их. Все, кто находится на небесах и на земле, взывают к Нему. Каждый день у Него новое дело. Не смущает Его их множественное количество и не утомляют Его постоянные мольбы Его рабов. Поистине, Он доволен теми, которые упорствуют в своих мольбах.

Он доволен теми из Своих рабов, которые стремятся к Его помощи и Он гневается на тех из них, которые не делают этого. Его гневит, когда Он видит раба, который не послушен и не заботится о своих поступках и, не смотря на это, Он скрывает неверные поступки Своего раба, в то время как сам раб, не скрывает их. Он милостив к Своему рабу, в то время как сам раб, не имеет милости к самому себе.

Он призвал его к Себе и к Своей милости посредством Своего сострадания и щедрости, но раб отказывается от этого. Он направил к нему посланников и донес ему через них о Своем завете. Он приближается к нему и говорит: ***«Есть кто либо, кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил его мольбе? Есть ли кто либо, кто попросит Меня о прощении, чтобы Я простил его?»***[231].

[231] Муслим привел в своем Сахихе, в *книге Салят аль Мусафирин уа Касруха,* 6/36, *от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Наш Всеблагой и Всевышний Господь нисходит к нижнему небу каждую ночь, когда остаётся от неё последняя треть, и говорит: "Кто станет взывать ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто***

Так как же сердца могут не любить Его, Одного?! Никто, кроме Аллаха, не дарует награду, не отвечает на мольбы, не извиняет за ошибки, не прощает грехи, не скрывает неверные поступки, не рассеивает печаль и прогоняет скорбь. Лишь Он Один, Великий, достоин поминания, признательности, поклонения и восхваления. Он самый Щедрый, чтобы Его просили, самый Великодушный, чтобы давать, самый Милосердный, чтобы извинять, самый Могущественный, чтобы помогать и самый Надежный, чтобы полагаться на Него!

Он более милостив к Своим рабам, чем мать к своему ребёнку. Он доволен кающимся грешником больше, чем человек, который вне себя от радости от того, что нашел своё наездное животное, со всеми его запасами на спине, после того как он потерял его на чужой земле, утратив всякую надежду на выживание[232].

Он Властелин, без сотоварища, Один, Уникальный, Которому нет равных. Всё погибнет, кроме Его Лика. Ему не подчиняются без Его приказа, и не ослушаются без Его знания об этом. Он доволен послушным рабом из-за его послушания, даже если это не могло случиться без Его помощи и содействия. Он извиняет и прощает даже после того, как Его ослушались. Не смотря на все это, рабы часто отвергают и небрежно относятся к тем правам, которые должны причитаться Ему.

Он наиближайший Свидетель, Возвышенный Защитник, самый Верный

станет просить Меня, чтобы Я даровал ему [желаемое]? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?"». В переводе А. Ниршы, данные перевод приводится в *книге об обращении с мольбами Аллаху,* Глава 11. Побуждение к обращению с мольбами и поминанию [Аллаха] в конце ночи и [указание на то, что на эти мольбы можно ожидать] ответа, хадис №1901.

232 Сахих Муслим, перевод А.Ниршы, 60. Книга о покаянии, которое принимается [Аллахом], о широте милосердия Аллаха и прочих вещах, глава 2. Побуждение к покаянию. Хадис №1938.
Передают, что аль-Харис ибн Сувайд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«[Однажды, когда] 'Абдуллах [ибн Мас'уд] заболел, я пришёл навестить его, и ['Абдуллах] передал нам две вещи: то, что он сказал сам', и то, что сказал посланник Аллаха .*
[Аль-Харис ибн Сувайд передал, что 'Абдуллах] сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, Аллах радуется покаянию Своего верующего раба больше, нежели человек, остановившийся в опасном пустынном месте со своей верблюдицей, на которой были его припасы и вода. [После этого с ним произошло следующее]: он заснул, проснувшись же, увидел, что его верблюдица убежала, и начал её искать, а когда его стала мучить жажда, сказал: "Вернусь на то место, где я спал, [и буду лежать], пока не умру" [Вернувшись], он положил голову на руку, [желая] умереть, [и заснул], а когда проснулся, рядом с ним стояла верблюдица, на которой были его припасы и вода. Аллах же радуется покаянию раба больше, чем этот [человек] обрадовался своей верблюдице и припасам».***

Своему слову, и самый Справедливый из всех судей. Он знает тайны душ[233].

مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ

"Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол".

[Сура аль- Худ 11:56]

Он записывает поступки и решает продолжительность жизни Его рабов. Ему известны секреты сердец и невидимое раскрыто для Него. Каждый тоскует по Нему, лица смиряются перед его Светом Его Лика, а разумы совершенно неспособны понять Сущность Его Существования. Все доказательства, с которыми сталкиваются сердце и разум, свидетельствуют о невозможности существования чего-либо, подобного Ему. Светом Его Лика озарен тьма, были освещены небеса, земли и все творения. Всё было установлено в порядке. Он не спит. Поступки ночи являются ему до рассвета, и те, которые совершены днем, являются до наступления ночи. Он скрыт чистым Светом и если бы завеса была убрана, то сияние Его Света поглотило бы все Его творения. Любовь Аллаха Всемогущего дает жизнь сердцам и поддерживает душу. Сердце не испытывает удовольствие, ни чувствует ничего из радости, ни вкушает ничего из успеха, даже если это жизнь, если в нем нет этой любви. Если сердце потеряет эту любовь, то страдание, которое оно испытает от этой потери, намного суровее, чем потеря зрения глазами и слуха ушами.

Еще хуже разложение сердца. Это когда оно лишено любви к своему Создателю, Источнику и Истинному Господу. Это тело, в котором более не присутствует душа. Эта истина признается только теми, которые живы, ибо рана не делает боли мертвому[234].

Фатх аль Маусили сказал: *«Любящий Всевышнего не находит в этой жизни большего удовольствия в поминании Аллаха, не прекращая это ни на*

---

[233] Арабский – нафс (эго).

[234] Также, возможно, что смысл в том, что люди, у которых живы сердца, осознают эту истину, чем те, у которых они мертвы.

мгновенье». Праведный человек однажды сказал: *«Любящий всегда с Ним: он используя каждое возможное средство и науафиль, чтобы угодить Ему, постоянно пребывает в стремительном поминании Его»*[235].

Другой же сказал в поэме:

И люби своего Господа, служа Ему,

Ибо любящие никто, кроме как рабы Любимого.

Одна женщина из предшественников, делая напутствие своим детям, сказала: *«Пусть станет вашей привычкой любить Аллаха и повиноваться Ему, ибо те, которые имеют богобоязненность (таква) доходят в своем послушании до того, что их тело начинает испытывать отвращение ко всему, кроме повиновения. Если проклятый (шайтан) попытается соблазнить их совершить неверный, отвратительный поступок, он (поступок) из-за того, что был отвергнут ими, пристыдится и убежит»*.

Абдуллах ибн аль Мубарак прочёл:

Ты ослушаешься Аллаха,

И, все же, ты заявляешь о своей любви к Нему.

Именем Аллаха, в любом случае, подобный поступок отвратителен!

Ты бы повиновался Ему, будь твоя любовь истинной,

Ибо любящий всегда повинуется Любимому!

---

[235] Это подтверждается хадисом, собранным Имамом Бухари, в его Сахихе, переданное от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал, *что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: "Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного*** */навафиль/,* ***пока Я не полюблю его; когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла"».*** В переводе от А. Ниршы, данный хадис находится в **книге смягчения (сердец), глава 1526: Смирение, хадис №2024 (6507).**
Также, его приводит Имам Ан Науаи в своем *Аль Арбаин Ан Науаи*, хадис №38.

Семнадцатое

СОГЛАСИЕ С ПРЕДПИСАНИЕМ АЛЛАХА.

В вопросе согласия раб может быть в одном из двух положений: когда, он удовлетворён и положение проявления терпения. Быть удовлетворённым - это похвальное качество, тогда как быть терпеливым - это обязанность, которую должен выполнять верующий. В некоторые моменты, люди удовлетворённости становятся свидетелями Мудрости и Красоты Того, Кто Испытывает и они видят, что Он всегда прав в том, что Он предписывает. А в другие моменты они становятся свидетелями Мощи и Величества Того, Кто испытывает до того момента, что они полностью погружаются в атрибуты Аллаха, Велик Он, так что перестают испытывать какую-либо боль. Такое состояние может быть достигнуто лишь теми, кто имеет большое знание и любовь Всевышнего. Таким образом, это делает их способным обретать отраду во всем, что поражает их – потому что оно пришло от их Любимого!

Разница между удовлетворённостью и терпением.

Быть терпеливым - это сдерживать свое эго и, не смотря на любую трудность, которую оно испытывает, препятствовать в негодовании и плохому поведению, с надеждой, что бедствие, которое поразило его скоро подойдет к концу.

С другой стороны, быть удовлетворённым - подразумевает собой чувство легкости в принятии Божественного предписания и равнодушие к трудностям испытания. Удовлетворение смягчает любую трудность по той причине, что сердце погружено в дух уверенности и знания. Если степень удовлетворённости увеличивается, тогда оно совсем устраняет чувство страха перед трудностями.

Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда Аллах любит кого-нибудь, то Он испытывает его. Что касается того, кто удовлетворён этим – Аллах будет доволен им; что касается того, кто недоволен – Аллах*

будет недоволен им»[236].

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал*: «Аллах Всемогущий по своей Справедливости и Мудрости поместил отдых и радость в уверенность и удовлетворённость, и Он поместил уныние и печаль в сомнение и неудовлетворённость».*

В комментарии аята:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

" Какое бы несчастье не случилось, (оно происходит) не иначе, как только с дозволения Аллаха [по Его воле, Его предопределению и Его решению]. А кто уверовал в Аллаха, сердце того Он (Сам) направит (к довольству Его решением и смирению этим положением). А (ведь) Аллах о всякой вещи [обо всем] знает! ".

[Сура Ат -Тагабун 64:11]

'Алькама сказал: *«Здесь говорится о бедствии, которое поразило раба: он знает, что это от Аллаха, поэтому он приходит к соглашению с этим и чувствует удовлетворение».*

Касательно аята:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

" Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали". [Суран Ан- Нахль 16:97]

Абу Му'ауия Аль Асуар сказал: *«Хорошо жить - это быть довольным и удовлетворённым».*

---

[236] Ат Тирмизи, *Китаб аз Зухуд,* 7/77, классифицировано как *хасан гхариб;* Ас Суюти, *аль Джами'а Ас Сагхир,* 2/459, классифицировано как *хасан.*

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, однажды увидел ‘Адийа ибн Хатима, который был опечален и спросил его: *«Почему ты такой грустный, о ‘Адий?»* *‘Адий ответил: «Как мне не быть в таком положении, когда оба моих сына были убиты и мой глаз выколот?»* Али сказал ему*: «О, ‘Адий, всякий, кто удовлетворён предписанием Аллаха, обязательно испытает пользу от него и будет награжден за это; и всякий, кто не удовлетворён предписанием Аллаха, обязательно потеряет пользу и Аллах сделает его поступки бесполезными».*

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, посетил человека, который был уже при смерти и увидел его восхваляющим Аллаха. Он сказал ему: *«Ты прав! Аллаху, Всемогущ Он и Славен, нравится, когда мы удовлетворены всем тем, что Он предписал».*

Хасан Аль Басри, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Всякий кто удовлетворён тем, что у него есть, Аллах сделает это достаточным для него и даст этому блага; и для всякого того, кто не удовлетворён, Аллах сделает это недостаточным для него и ни дарует ему благословение».*

Умар ибн Абдуль-Азиз, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«У меня нет ничего, что доставляло бы мне радость, кроме принятия предписания Аллаха, которое уже случилось».* Его однажды спросили: *«Чего ты желаешь?»*, он ответил: *«Любое то, что бы ни предписал Аллах, Всемогущ Он и Славен».*

Абдал-Уахид ибн Зайд, сказал: *«Быть удовлетворённым - это величайшая дверь к Аллаху, Сад этого мира и место для отдыха поклоняющегося раба».*

Также было сказано: *«Не будет лучшего состояния в Ахира, чем у тех, кто был всегда удовлетворён любым предписанием от Аллаха. Всякий, кто наслаждается качеством удовлетворённости, будет возвышен на самую лучшую степень».*

В то утро, когда были найдены потерянные верблюды в большом количестве, бедуин сказал: *«Именем Того, Чьим рабом я являюсь, я не надеялся увидеть моих верблюдов все еще живыми и в своих загонах без того, что это предписал Аллах».*

Восемнадцатое

НАДЕЖДА НА АЛЛАХА.

Это спокойное состояние сердца, которое ожидает того, кто надеется только на Аллаха. Если в сердце нет надежды – то тупость и безумие аккуратно расположатся в нём. С другой стороны, если то, на что оно надеется обязательно произойдет, в таком случае, термин надежда, не может быть использован для описания этого положения. Нельзя сказать: «Я надеюсь, что солнце выйдет на рассвете», но можно сказать: «Я надеюсь, что пойдет дождь».

Те, кто изучают сердце, учили, что этот мир подобен земле, которая обрабатывается для взрастания плодов в следующем мире. Так, сердце подобно земле, вера подобно зерну и акты послушания подобны пашне почвы и очищению её от сорняков и выкапывания каналов для орошения земли.

Сердце, которое влюблено в этот мир, подобно бесплодной земле, в которой зерно не сможет пустить ростки. День Воскрешенья подобен дню пожинания плодов, и никто не пожнёт того, чего не сеял. Ни одно зерно, кроме зерна веры, не может вырасти и вера редко приносит плоды, если сердце испорчено и ему не хватает нравственности. Зерно не вырастет на бесплодной земле и, поэтому, надежда раба на прощение Аллаха может быть сравнена с надеждой фермера на то, что ростки взрастут.

Если кто-то нашел плодородную почву, он засевает её хорошими и здоровыми зернами. Затем, питает её всем тем, что и когда нужно, очищает от сорняков и от всего того, что может помешать или уничтожить посев, а потом сидит и ждет благословения Аллаха в форме Его защиты от неблагоприятной погоды и вредных паразитов, пока посев не вырастит и поспеет. В таком случае, его ожидание может быть описано как надежда.

Однако, если он засеет зерна в жесткой, бесплодной почве, которая находится очень высоко, чтобы вода могла достичь её, и не предпринимает ничего для ухода за саженцами, а потом сидит и ждет урожая, в этом случае, его ожидание может

быть только безумием и тупостью, но никак не надеждой.

Поэтому, термин надежда применяется только к ожиданию с сильным желанием и тоской по чему-либо. Чтобы оно случилось, надо испробовать средства, которые будут содействовать в реализации этого желания – это все те разрешенные средства, которые в пределах силы и возможности раба. Вещи, которые вне этого, полностью находящиеся во владении щедрости Аллаха, тоже играют в этом огромную роль. Аллах, Велик Он, может предотвратить все помехи, если Он того пожелает.

Если раб засевает зерна веры и орошает их с повиновением и поклонением Аллаху, очищая своё сердце от плохого, а потом ждет Его благословения, оставаясь стойким в этом положении до самой смерти, будет дарован ему превосходный конец и прощение от Всевышнего. Его ожидание - это истинная надежда.

Аллах, Велик Он, говорит:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах - Прощающий, Милосердный».

[Сура Аль-Бакара 2:218]

Это означает, что такие люди достойны надеяться на милость Аллаха. Аллах не намеревался ограничить надежду на Него только этими людьми, ибо другие тоже могут надеяться, но Он выделяет их единственными людьми, чья надежда совершенна.

Тот, чья надежда ведет к повиновению Аллаху и удерживает его от восстания против Него, имеет истинную надежду, тогда как надежда, которая ведет человека к безделью[237] и погружению в неверные поступки, является лишь тупостью и обманом.

---

[237] Также, к праздности, к лени, к бездействию.

Нужно отметить, что всякий, кто надеется на что либо, должен удовлетворять три условия:

1- он должен дорожить тем, на что он надеется;
2- он должен бояться потерять её;
3- он должен бороться за то, чтобы иметь возможность достигнуть то, на что он надеется.

Если надежда не связана с этими тремя предпосылками, тогда это всего лишь желаемый ход мыслей. Надежда же, изначально, совсем другое.

Любой надеющийся испытывает страх. Кто - либо, идущий по дороге, начинает спешить из-за того, что он испытывает страх, что потеряет цель, к которой он шел.

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал*: «Всякий кто боится быть разворованным врагом, не выезжает в начале ночи. Всякий, кто выезжает раньше, достигает своей цели. Будьте на страже! Сокровища Аллаха дороги и драгоценны. Проснитесь! Сокровище Аллаха - это Сад»*[238].

Аллах, Славен Он и Велик, говорит:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: "Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, Милосердный"». [Сура Аз- Зумар 39:53]

А также,

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

«Воистину, твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость».

[238] Хасан хадис, Ат Тирмизи, *сыфат аль Кыяма,* 7/146, классифицировано как *хасан гхариб;* также Аль Хаким, *Китаб Ар Рака'ик,* 4/307.

[Сура Ар -Ра'ад 13:6]

Умар ибн Абдулл-Азиз, передает от своего отца, да смилуется Аллах над ними обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Всякий раз, когда умирает муслим, Аллах помещает Иудея или Христианина в Огонь вместо него»*[239].

Передается от Умара ибн Аль Хаттаба, да будет доволен им Аллах, о том, что пленники были приведены к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Среди них была женщина, которая что-то искала среди толпы. Когда, она нашла малыша среди пленников, она взяла его на руки, начала убаюкивать, дав ему свою грудь. Потом п*осланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Как вы думаете, бросила бы эта женщина своего ребенка в Огонь?»***,** *мы сказали, «Именем Аллаха, если бы это было в её силах, она никогда не бросила бы своего ребенка в Огонь!» Тогда, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах более милостив к Своим рабам, чему эта женщина к своему ребенку»*[240].

---

[239] Имам Муслим, *Китаб Ат Тауба,* 17/85. В переводе А.Ниршы, данный хадис приводится в другой форме, и от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах. Хадис выглядит так: 60. книга о покаянии, которое принимается [аллахом], о широте милосердия аллаха и прочих вещах, глава 20. Для каждого мусульманина выкупом [за избавление] от Огня сделают [кого-нибудь] из неверных , №1958 Передают со слов Абу Мусы , ЧТО посланник Аллаха сказал: *«Когда настанет День воскресения, Аллах передаст каждому мусульманину иудея или христианина и скажет: "Это — твоё избавление от Огня"».*

[240] Сахих Бухари, *кита Аль Адаб,* 10/426; Сахих Муслим, *Китаб Ат Тауба,* 17/70. В переводе Сахиха Бухари, от А.Ниршы, хадис выглядит так: Книга о благовоспитанности, глава 1439: О том, что необходимо проявлять милосердие к своим детям, а также целовать и обнимать их. Хадис №1921 (5999).

Сообщается, что 'Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

«(В своё время) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, привели пленных[1], среди которых была одна женщина, кормившая (детей) грудью, и когда она находила среди пленных какого-нибудь ребёнка, то брала его, прижимала к себе и кормила грудью.[2] (Увидев это,) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил нас: "Как вы думаете, (способна ли) эта (женщина) бросить в огонь своего ребёнка?" Мы сказали: "Нет, если только будет в её силах (избежать этого)". Тогда он сказал: "А Аллах жалеет Своих рабов[3] больше, чем эта (женщина жалеет) своего ребёнка!"».

В переводе Сахиха Муслим, от А.Ниршы, перевод хадиса, выглядит так: 60. книга о покаянии, которое принимается [аллахом], о широте милосердия аллаха и прочих вещах, глава 10. Аллах жалеет Своих рабов больше, чем мать жалеет своё дитя. Хадис № 1947.

Передают, что 'Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «[Однажды] к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привели пленных [в том числе и] одну женщину, которая [кого-то] искала, найдя же среди пленных [грудного] ребёнка, брала его на руки, прижимала к себе и кормила грудью. [Увидев это], посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил нас: "Как вы думаете, [способна] ли эта женщина бросить своего ребёнка в огонь?" Мы сказали: "Клянёмся Аллахом, [на это] она не способна!" Тогда, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Поистине, Аллах, жалеет Своих рабов больше, чем эта [женщина жалеет] своего ребёнка"».

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Завершив творение, Аллах сделал запись в Своей Книге, которая находится при Нём, и [предписал] Себе [следующее]: "Поистине, милосердие Моё будет преобладать над гневом Моим"»*[241]

Передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Аллах, Велик Он, сказал: «О сын Адама, до тех пор, пока ты будешь взывать ко Мне и просить у Меня, Я прощу тебя за то, что ты сделал, и Я не буду против тебя. О, сын Адама, если бы твои грехи достигли облаков небес и ты попросил бы Моего прощения, Я бы простил тебя. О, сын Адама, если бы ты пришел ко мне с грехами величиной подобной земле и предстал бы передо Мной не приобщая Мне ничего/никого, то Я даровал бы тебе прощение одинаковой величины»*[242].

Йахйа ибн Му'аз сказал: *«По-моему, к самому худшему самообману относится то, что человек безмерно грешит и надеется на прощение без чувства сожаления; или ожидает приближения к Аллаху, Велик Он, без повиновения и поклонения Ему; или надеется на плоды Сада после того, как посеял зёрна для Огня; или стремится к обители послушания посредством совершения неверных поступков; или рассчитывает на награду, не совершив*

---

[241] Сахих Бухари, *Китаб аль уахий,* 6/287; Сахих Муслим, *Китаб ат Тауаба,* 17/68. В переводе Сахиха Бухари, А.Ниршой, хадис выглядит так:
Книга начала творения, глава 1049: То, о чём упоминается в словах Аллаха Всевышнего: «Он — Тот, Кто создаёт творение (в первый раз), а потом повторит его, и это для Него ещё легче» ("Румы", 27). Хадис №1289 (3194).
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, *что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Завершив творение, Аллах сделал в Своей Книге, которая находится у Него на престоле[1], (такую) запись: "Поистине, милость Моя будет превосходить Мой гнев"».*

[242] Хадис хасан, Ат Тирмизи, *Китаб Ад Дауа,* 9/524; классифицировано как, хасан гхариб. В распростроненном переводе, на русский язык, хадис выглядит так: *Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, сказал:* ***«Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие (грехи) ты (совершил), до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прошения, то Я прощу тебя! О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с (таким количеством) прегрешений (, что заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи»».***

ничего стоящего; или надеется на Аллаха, Славен Он и Всемогущ, после того, как перешел все границы».

Надеешься ли ты на прощение, тогда как ты не протоптал путь к этому? Корабль не плывет по сухой земле![243]

Девятнадцатое

СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ

Страх - это шпора, которой Аллах подталкивает Своих рабов в сторону знания и совершения хороших поступков для приближения к Нему. Это боль и страдание сердца, которое чувствует, что беда неизбежна. Страх - это то, что удерживает тело от неповиновения Аллаху и склоняет его к поклонению и служению. Нехватка страха ведет к халатности и дерзости в совершении грехов, тогда как, чрезмерность страха ведет к положению безнадёжности и отчаяния.

Страх перед Аллахом, Велик Он, иногда исходит от знания о Нем, Его Атрибутах, о том, что для Него было бы легко разрушить небеса и землю и что ничто не сможет остановить Его от этого.

В разное время, страх может вызываться гнусностью неверного поступка, который совершил раб.

В другом случае, он вызывается сочетанием этих причин: от степени страха раба, от осознания его собственных ошибок и от его осведомленности о Славе Аллаха, Мощи и Самодостаточности, о том, что Он не подотчетен за то, что совершает, тогда как Его рабы - да.

---

[243] Ибн Хиббан, приводит в своей книге, *Раузат аль Укаля,* стр.284, что поэт Абуль ʻАтахия, сказал: «Я поехал навестить Харуна Ар Рашида, повелителя правоверных, и когда он увидел меня, он сказал: «Ты ли поэт Абуль ʻАтахия?», я сказал: «Да», тогда он сказал мне: «Дай мне рекомендации в нескольких строках и будь кратким».

Я прочел ему:
«Не чувствуй себя в безопасности от смерти… В любое время,
Даже если у тебя будет защита твоих советников и охраны,
Знай, что стрелы смерти нацелены на нас всегда,
Вне зависимости от нашей брони и щита.
Разве ты надеешься на прощение,
Когда ты не протоптал к этому путь?
Корабль не плывет по сухой земле».

Человек, который больше всего страшится своего Господа - это тот, который имеет больше всего знания о Нем и о себе. Поэтому, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Именем Аллаха, из всех людей, я знаю об Аллахе больше всех, и я страшусь Его больше всех»*[244]. К имаму Аш- Ша'би, однажды обратились как к «Человеку со знанием», а он ответил: *«Я не такой – ибо человек со знанием это тот, кто страшится Аллаха, как Он сказал, Всемогущ Он и Славен:*

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием».

[Сура аль- Фатир 35:28]».

Те, кто страшатся Аллаха.

Испытывающий страх - это не тот, который плачет и протирает свои глаза от слез. Это тот, который оставляет всё то, что может навлечь на него наказание. Однажды спросили **З**у'на Нун Аль-Мисри: *«Когда раб по-настоящему страшится?»*, он ответил: *«Когда он находится в том же положении, что и больной, который стремится к защите Аллаха из-за страха, что болезнь*

---

[244] Сахих Бухари, *Китаб аль Адаб,* 10/513; Сахих Муслим, *Китаб аль Фаза'иль,* 15/106; передается от Аишы, да будет доволен ею Аллах. В переводе Сахиха Бухари, от А.Ниршы, хадис выглядит так:
Книга веры, глава 12: Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Я знаю об Аллахе больше, чем вы!».* Хадис №20 (20).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Повелевая им что-либо, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда приказывал делать лишь то, что было (людям) по силам. (Однажды) они сказали: "О посланник Аллаха, поистине, мы не такие, как ты, ведь Аллах уже простил тебе и прошлые и будущие грехи!" (Услышав это,) он разгневался так, что это стало заметно по его лицу, и воскликнул: "Поистине, я (просто) больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из вас знаю о Нём!"».
В переводе Сахиха Муслима, от А.Ниршы, хадис выглядит так:
49. книга о достоинствах
Глава 18. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех знал об Аллахе и больше всех боялся Его. Хадис №1560.
Передают, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «[Однажды] посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил [людям делать] что-то, но [некоторые из них] отказались от этого. [Когда] это дошло до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,, он разгневался, что было заметно по [выражению] его лица, а потом сказал: ***"Что происходит с людьми, которые отказываются от того, что было мне разрешено?! Клянусь Аллахом, я знаю об Аллахе больше, чем они, и больше их боюсь Его!"****».*

может быть продлена».

Абуль-Каси Аль Хаким сказал: *«Всякий, кто страшится чего-то, он бежит от этого, тогда как тот, кто страшится Аллаха, бежит в Его сторону».*

Аль Фудайль ибн ‘Айад, сказал: *«Если тебя спросят, боишься ли ты Аллаха, то не отвечай, ибо, если ты скажешь «Да», то ты солжешь, а если скажешь «Нет», то значит, ты не веришь в Него».*

Страх сжигает запретные желания и неверные поступки, которые могут быть дороги для раба. Скоро они становятся противными для него, как мёд становится противным для кого-то, если он обнаруживает, что тот отравлен. Страх приручает тело, заполняет сердце подчинением, смирением и спокойствием. Высокомерие, ненависть[245] и зависть покидают его, и оно заполняется Им, посредством страха перед Ним и посредством размышления опасности Его наказания. В таком случае оно ничем не овладевает, кроме Него, и не заботится ни о чём, кроме размышления о Нём, отчитывает своё эго и ведёт борьбу на пути Аллаха.

Раб с таким сердцем становится внимательным к каждому вздоху и мгновению жизни, постоянно делает замечания своему эго за его внутренние нехорошие мысли, следит за своими поступками и словами. Его положение подобно человеку, который оказался в когтях льва как в ловушке и не знает, оставит ли он его и позволит убежать или атакует и убьет его. Как внутренне, так и внешне им овладевает страх. В нем не остаётся ни одной клетки, которая не боится. Остается место только для страха. Подобным является положение того, кем овладевает страх перед Аллахом.

Достоинства страха перед Аллахом.

Аллах, Всемогущ Он и Славен, дарует правильное руководство, милость, знание и признание тем, кто страшатся Его:

[245] Также, отвращение.

«Верное руководство и милость для тех, кто боится своего Господа».

[Сура Аль -А’раф 7:154],

так же,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием».

[Сура аль -Фатир 35:28]».

так же,

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

«Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа».

[Сура Аль -Байййина 98:8]

Аллах, повелел Своим рабам страшиться Его и сделал страх условием веры.

Он, Славен Он и Всемогущ, говорит:

وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

«Бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».

[Сура Аль- Имран 3:175]

Поэтому, невозможно, чтобы верующий был лишен страха перед Аллахом. Однако незначительное отсутствие может быть. Слабость его страха находится в пропорции со слабостью его знаний и веры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Не один верующий, плакавший из-за страха перед Аллахом, Велик Он, никогда не зайдет в Огонь, пока молоко не вернется в вымя»*[246].

---

[246] Сахих Хадис, Ат Тирмизи, *Китаб Фазаиль Аль Джихад,* 5/260 и *Китаб Аз Зухуд,* 6/600; классифицировано как *сахих хадис.* В распространённом переводе на русский язык, хадис выглядит

Аль Фудайль ибн ‘Айад, сказал: *«Всякий, кто страшится Аллаха, будет поведен своим страхом ко всему хорошему»*.

Аш- Шибли сказал: *«Никогда не было, чтобы из-за боязни перед Аллахом, я не вошел в дверь мудрости и не получил руководство направления к Нему»*.

Йахйа ибн Муаз сказал: *«Всякий неверные поступок верующего, влечет за собой два последствия: боязнь наказания и надежда на прощение»*.

Аллах, Велик Он, говорит в Коране:

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ

رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ

يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу – это[247] они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других».

[Сура Аль -Му’минуун 23:57-61]

Передается от ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, что она сказала: *«Я спросила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, про этот аят, «Здесь говорится про тех, кто пьют опьяняющее и совершают прелюбодеяние, а так же и воруют?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет, о дочь Ас- Сыддика[248], это те, которые часто постятся и молятся, и*

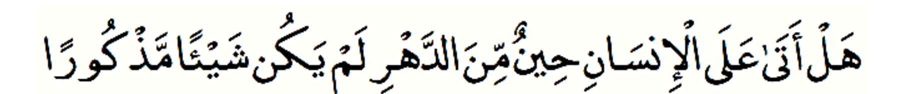
так:
Передается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не войдёт в огонь человек, плакавший от страха перед Аллахом, до тех пор, пока молоко не вернётся обратно в вымя(из которого его надоили), и не встретятся друг с другом пыль на пути Аллаха и дым геенны»*** .

247 В переводе Э.Кулиева, здесь вместо слово «это», использовано «они».

248 «Ас Сыддик» – означает «Тот, который правдивый» - это имя, которое было дано отцу ‘Аишы, Абу

дают закят, и боятся, что их благие дела могут быть не приняты... Это они спешат вершить добрые дела»[249].

Передается от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал суру из Корана, которая начинается с аятом:

«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?» [Сура Аль - Инсан 76:1].

А потом, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я вижу того, что вы не видите и я слышу того, что вы не слышите. Небо вздыхает, и оно имеет полное право вздыхать. Именем Того, в Чьей длани моя душа, нету свободного место с размером на четыре пальца, чтобы там не был ангел, который склоняет свою голову перед Аллахом. Клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, вы бы смеялись мало и плакали много, и вы не восхищались бы женщинами, а выходили бы в открытую местность и взывали бы к Аллаху за помощью. Я предпочел бы быть деревом, которое срубили и прекратили его существование»[250]. Этот хадис указывает на то, что если бы мы

Бакру, да будет доволен Аллах ими обоими, было дано из-за его правдивости, верности и прямоты – и потому что, он всегда подтверждал истинность Послания, слова и поступки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

[249] Сахих Хадис, Ат Тирмизи, *Китаб ат Тафсир,* 9/19; Аль Хаким, *Китаб ат Тафсир,* 2/393.

[250] Сахих Бухари, *Китаб ар Рикак,* 11/319; Ат Тирмизи, *Китаб аз Зухуд,* 6/601.

1. В переводе Сахиха Бухари, от А.Ниршы, хадис выглядит так:
Книга толкования Корана, глава 1222: Слова Всемогущего и Великого Аллаха: «О те, кто уверовал! Не спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат вас, когда станут известны вам[1]» (“Трапеза”, 101). Хадис №1658 (4621).
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с (такой) проповедью, подобной которой я никогда раньше не слышал. (Среди прочего) он сказал: “Если бы знали вы то, что известно мне, то, конечно же, смеялись бы мало, а плакали много!” — и тогда сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прикрыли себе лица (руками) и принялись плакать, подавляя рыдания. А потом один человек спросил: “Кто мой отец?” (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Такой-то”, после чего и был ниспослан этот айат (, в котором говорится): **“О те, кто уверовал! Не спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат вас, когда станут известны вам...”».**
Этот хадис передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, а не от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах.

2. Также в этом сборнике есть хадис от ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, в книге затмения, глава 427: Садака во время затмения, хадис №531 (1044), ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

знали про Могущество Аллаха и про Его возмездие всякому, кто не повинуется Ему, тогда наше оплакивание, горе и страх от того, что может ожидать нас, было бы длительным, и мы не смогли бы смеяться вообще.

ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, передает что, всякий раз, когда ветер менялся и поднималась буря, поведение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, менялось. Он, от волнения, начинал ходить в комнате туда-сюда, выходя из дома и заходя обратно. Все это было из-за страха перед наказанием Аллаха[251].

«(Когда) при жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произошло солнечное затмение, он стал молиться вместе с людьми. (Сначала) он долго стоял, потом совершил долгий поясной поклон, потом (выпрямился и снова) стоял долго, но меньше, чем в первый раз, а затем совершил (ещё один) долгий поясной поклон, но более короткий, чем первый. Потом он (дважды) совершил долгий земной поклон, после чего таким же образом совершил второй ракат, а когда солнце показалось снова, закончил (молиться) и обратился к людям с хутбой. Воздав хвалу Аллаху и восславив Его, он сказал: "Поистине, солнце и луна являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, а затмения их не происходят ни из-за смерти, ни из-за жизни кого бы то ни было из людей, и поэтому если вы увидите (подобное), то взывайте к Аллаху, произносите слова "Аллаху акбар", молитесь и раздавайте милостыню". Затем он сказал: "О (члены) общины Мухаммада, клянусь Аллахом, при виде того, как Его раб или Его рабыня совершают прелюбодеяние, никто не испытывает большей ревности, чем Аллах! О (члены) общины Мухаммада, клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что известно мне, то, конечно же, смеялись бы мало, а плакали много!"»

Этот хадис, передается от ʻАишы, да будет доволен ею Аллах, а не от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах.

3. В распространенном переводе Ат Тирмизи, хадис выглядит так:

Передают со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Поистине, вижу я то, чего не видите вы: заскрипело небо, и оно имело право (на это), ибо на каждые четыре исба' приходилось по одному ангелу, склонявшемуся пред Аллахом Всевышним в земном поклоне! Клянусь Аллахом, если бы знали вы то, что известно мне, то, конечно же, смеялись бы мало, а плакали много, и не наслаждались бы женщинами на ложах, а выходили на дороги и громкими голосами обращались бы к Аллаху Всевышнему (с мольбами о спасении)!».***

- Примечание приводимое к этому переводу на интернет сайтах: «Заскрипело» (ʻаттат). Слово «ʼатыт», образованное от глагола «ʼатта» означает — «звук, издаваемый седлом, вьючным седлом и тому подобными вещами». Это значит, что небу стало тяжко от множества поклоняющихся ангелов, и оно заскрипело.

[251] Сахих Бухари, *Китаб Бад аль Халяк,* 6/300; Сахих Муслим, *Китаб аль Истиска,* 6/196.

1. В переводе на русский язык Сахиха Бухари, от А.Ниршы, полный хадис выглядит так:

Книга толкования Корана, глава 1256: Слова Всевышнего: «И когда они увидели его в виде тучи, двигавшейся к их долинам, то сказали: "Это — туча, которая принесёт нам дождь", (однако Худ сказал): "Нет! Это то, что вы торопили, — ветер, в котором мучительное наказание!"» ("Пески", 24), Хадис №1695 (4828, 4829).

Сообщается, что жена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: ***«Я никогда не видела посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, смеющимся во весь рот так, чтобы был виден его язычок, ибо он только улыбался».***

(ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, также) сказала: ***Когда (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) видел тучу или (замечал, что поднимается) ветер, (он испытывал беспокойство, что) было заметно по его лицу, (и однажды я) сказала: «О посланник Аллаха,***

Абдуллах ибн Аш Шухайр, да будет доволен им Аллах, передает, что всякий раз, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начинал молитву, можно было услышать звук, подобный кипящему котлу[252], который исходил из его груди.

Если ты рассмотришь положение сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и праведных мужей этой Уммы, да будет доволен Аллах ими всеми, то ты увидишь, что они были полностью вовлечены в исполнение самого лучшего из всех деяний, в тоже время, они были полны страха перед Аллахом. А мы исполняем деяния, которые далеки от этих примеров и при этом чувствуем себя в безопасности.

Абу Бакр Ас - Сыддик, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я бы предпочел быть не больше волоса на голове верующего раба»*. Каждый раз, когда он вставал бы на молитву, он трясся, как лист, от страха перед Аллахом.

Умар ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, однажды читал суру Ат -Тур, и когда приблизился к аяту:**«Наказание твоего Господа непременно наступит»[Сура Ат - Тур 52:7],**стал плакать так сильно, что заболел, и люди стали приходит, чтобы навестить его. Когда он был в предсмертном состоянии, он

***когда люди видят тучи, они радуются, надеясь, что они принесут с собой дождь, а по твоему лицу я вижу, что (появление туч) тебя не радует». (В ответ мне) он сказал: «О 'Аиша, а как я могу быть уверенным в том, что (эти тучи) не несут с собой наказание (Аллаха)? Ведь люди уже подвергались наказанию ветром[2], а до этого они увидели (надвигающееся на них) наказание[3] и сказали:* "Это – туча, которая принесёт нам дождь!"».**

2. В переводе Сахиха Муслима, на русский язык от А.Ниршы, полный хадис выглядит так: Глава 243. Обращение к Аллаху с мольбой о защите в таких случаях, когда усиливается ветер и появляются тучи, и проявление радости в связи с выпадением дождя, хадис №454.

Передают, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда начинал бушевать ветер, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: ***"О Аллах, я прошу Тебя о его благе, благе того, что он в себе несёт, и благе того, что с ним было послано, и прибегаю к Твоей защите от его зла, зла того, что он в себе несёт, и зла того, что с ним было послано!" [Аллахумма, инни ас'алю-ка хайра-ха, ва хайра ма фи-ха, ва хайра ма урсилят би-хи, ва а'узу би-ка мин шарри-ха, ва шарри ма фи-ха, ва шарри ма урсилят би-хи!)*** *Когда небо покрывалось тучами, цвет [лица Пророка, да благословит его Аллах и приветствует] менялся, он выходил из дома и заходил обратно, ходил вперёд и назад, когда же начинался дождь, он успокаивался, о чём я узнавала по [выражению] его лица».*

['Аиша передала, что однажды] она спросила [Пророка о причине этого], и он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О 'Аиша, ведь, может быть, [это то, о чём] говорили 'адиты! [Аллах Всевышний сказал]: «Увидев [закрывающую горизонт] тучу, которая надвигалась на их долины, они сказали: "Это — туча, которая принесёт нам дождь", [однако Худ сказал]: "Нет! Это то, что вы торопили, — ветер, [несущий] в себе мучительное наказание"» (46:24).***

[252] Сахих Хадис, Ат Тирмизи, *Китаб Аш Шама'иль*, стр.337; Ан Нисаи, *Китаб Ас Сахв*, 3/13; Абу Дауд, *Китаб Ас Салах*, 3/172.

сказал своему сыну: *«Положи мое лицо на землю, чтобы Аллах простил меня».* Потом, он сказал *«Я погибну, если Он не простит меня»,* он повторил эти слова три раза и умер. Когда он по ночам читал Коран и аяты, которые наполняли его сердце страхом, он оставался дома, не выходя из него несколько дней, что люди начинали приходить к нему, думая, что он болен. Его постоянный плач оставил две темные линии на его лице.

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал ему: *«Аллах, посредством тебя, привел многие страны в Ислам. Умма, посредством тебя, одержала много побед»* Умар ответил: *«Все, на что я надеюсь - это спасение от Огня. Я не желаю ни награды, ни наказания».*

Каждый раз когда Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, стоял у могил, он плакал до тех по, пока его борода не намокала. Он говорил: *«Если бы случилось так, что я стоял бы между Садом и Огнем, без знания о том, где я окажусь в конечном итоге, то я бы предпочел стать пеплом, прежде чем узнать о своей судьбе».*

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, говорил: *«Если бы ты знал с чем ты столкнешься после смерти, то ты перестал бы есть с аппетитом, пить с жаждой или заходить в дома за приютом, но ты бы стал выходить в открытые поля и бить себя в грудь, оплакивать себя много. Был бы я лучше деревом, которое срубили бы и уничтожили»*[253].

Кожа Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, под его глазами, была подобна коже изношенной сандалии из-за постоянного плача.

Однажды, после утренней молитвы, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, был подавлен грустью. Он сказал: *«Никогда раньше я не видел людей, подобных сподвижникам Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Их волосы были растрепаны, их лица были тусклыми, покрытые пылью, и место между их глаз выглядело как колено козы. Они*

---

[253] **З**аиф Хадис; этот хадис не только приписывается Абу Дархде, да будет доволен им Аллах, но также приводится у Ас Суюти, в *Аль Джами' Ас Сагхир,* 3/318, от Абн Асакира. Аль Хаким, приводит схожий хадис, но с разными словами в *Аль Мустадрак,* 4/579 и приписывает его Абу Дархде, да будет доволен им Аллах.

проводили свои ночи в молитвах и в чтении Корана, либо стоя, либо в поклоне. Когда приходил рассвет, они проводили его в поминании Аллаха, качаясь, как деревья в бурный день, обливаясь слезами, от чего намокала их одежда. Именем Аллаха, мне кажется, что люди, которые окружают меня сейчас, проводят свои ночи в крепком сне». Потом он встал и никогда больше его не видели смеющимся, до тех пор, пока его не убил Ибн Мульджим.

Муса ибн Мас'уд сказал: *«Всякий раз, когда мы сидели в компании абу Суфьяна, мы чувствовали будто бы Огонь окружил нас из-за того страха и паники, которую мы могли видеть в его глазах».*

Аль Хасана, однажды, описали так: *«Всякий раз, когда он приближался к нам, он выглядел так, будто только что вернулся с похорон своего лучшего друга; всякий раз, когда он сидел с нами в компании, он был подобен заключенному, который только что был приговорен к смертной казни через отрубание головы. Всякий раз, когда упоминался Огонь, казалось, будто он создан только для него».*

Передается, что Зурара ибн Абу Афуа вел людей на утренней молитве и прочел из Корана суру Аль Муддассир. Когда, он дошёл к словам: «…**Когда же протрубят в рог, то день тот будет Днем тяжким» [74:8-9],** он выдохнул и упал замертво.

Передается, что Абдуллах ибн Амр ибн аль- Ас, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Плачьте, и если вы не можете этого сделать, то притворяйтесь плачущим! Клянусь Тем, в Чьих Руках моя жизнь, если бы вы знали правду, то вы стали бы молиться до тех пор, пока не потеряли бы голос, и молились бы до того, пока не сломали бы спины»[254].

[254] Сахих, Аль Хаким, *Киталь Аль Ахуаль,* 4/578.

Двадцатое

ЖИЗНЬ В ЭТОМ МИРЕ

Осуждение этого мира, которое существует в Книге Аллаха и Сунне, не относится к времени, которым является чередование ночи и дня до Судного Дня. Аллах, Всемогущ Он и Славен, наделил людей ими, чтобы те из них, которые хотят, могли взывать к нему и благодарить Всевышнего в это время.

Было сказано однажды: *«Ночь и день - они подобны двум сундукам сокровищ, поэтому будь аккуратным в том, что ты делаешь во время них»*.

Муджахид сказал: *«Ни один день не проходит так, чтобы не сказать: О, сын Адама, сегодня я пришел к тебе, и я никогда больше не вернусь, поэтому будь внимателен к тому, что ты делаешь во время моего пребывания здесь. Когда проходит день, его свертывают и запечатывают, чтобы больше он не скрывался кем-либо, пока Аллах не вскроет его заново в Судный День»*.

В поэме говорится:

Жизнь ничто, кроме дороги,
Которая ведет в Сад или Огонь.
Его ночи – это мастерская человека,
А его дни – это место для торговли.
Поэтому, время – это капитал[255] человека.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Кто скажет СубханаЛлахи ва БихамдиХи (Свят Аллах и хвала Ему), то для него посадят финиковую пальму в Раю».*[256]. Посмотри же на того, кто тратит часы своего времени впустую, — сколько финиковых пальм в Раю он лишается!

Осуждение этого мира, которое существует в Книге и в Хадисах, не относится к его пространству, которым является земля и все его горы, моря, реки и драгоценности в них. Все это является благословением Аллаха для Своих рабов, чтобы они могли использовать их и размышлять над ними, тем самым, признавая

[255] Также, состояние, важность.
[256] Сахих хадис, Ат Тирмизи.

Единственность и Величие их Создателя, Велик Он.

Осуждение этого мира относится к поступкам сынов Адама, в большинстве которые не несут хорошие последствия, ибо Славный и Великий говорит:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ

«Знайте (люди), что земная жизнь – всего лишь игра (для тел) и забава (для души), украшение и похвальба между вами (средствами жизни), и стремление обрести больше имущества и детей, подобна она дождю, растения (после) которого приводят к восхищению скрывающих [Слово «куффар» в данном аяте имеет смысл «земледельцы», то есть те, которые скрывают зерна в почве, а не «неверующие».] (семена в почве) [земледельцев]; потом они увядают (и высыхают), и видишь ты их пожелтевшими (после того, как были зелеными), и потом становятся они трухой. А в Вечной жизни есть сильное наказание (для неверующих) и прощение от Аллаха и благоволение (для верующих). А земная жизнь (для того, кто живет забыв о Вечной жизни) является лишь обманчивым наслаждением».

[Сура Аль- Хадид 57:20]

В этом мире сыны Адама делятся на два типа: первый тип отрицает существование места, где будут прибывать люди после окончания этой жизни, где вознаграждены или наказаны. Это те, про которых Аллах сказал:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали».

[Сура Йунус 10:7-8]

У таких людей лишь одна забота - это наслаждение жизнью и гонение за его удовольствиями. Великий говорит:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

«А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь». [Сура Мухаммад 47:12]

Второй тип - это те, кто верят, что после смерти есть место, где будут вознаграждения и наказания. Это те, кто следует за Пророками. Они бывают трех категорий: те, кто несправедливы по отношению к себе, те, кто скупы по отношению к себе и те, кто быстры в совершении благих дел по воле Аллаха.

Первые, которые не справедливы к самим себе, составляют большинство. Большинство их довольствуются цветами этой жизни и его удовольствиями, помогая себе в их приобретении и используя их в той манере, в которой Аллах не повелевал. Для них этот мир представлен для них самой великой заботой, и они этим довольны. Они любят и ненавидят только ради мирского. Это те люди, которые играются, дребезжат и сбиты с пути прелестями этого мира. Не смотря на то, что, в общем, они могут верить в Ахира, они не поняли сути этой жизни, не знают о том, что она всего лишь перевалочное место для приобретения припасов для конечного путешествия.

Вторые, которые скупы по отношению к самим себе, это те, кто берут дозволенное с этого мира, исполняют в нем свои обязанности, но потом преследуют свою выгоду, которая пролегает за этими обязанностями, ради своего довольствования прелестями этого мира. Такие люди не будут наказаны за это, но

их погоня за наслаждением приведет их к понижению в степени. Умар ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если бы не то, что моя степень в Саду может быть понижена, я бы подражал вам в вашей легкой жизни... Но Аллах предупредил людей, сказав:*

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا

«Вы растратили свои блага в своей мирской жизни и попользовались ими». [Сура - Ахкаф 46:20]

Третьи, быстры в совершении благих дел. Это те, которые понимают суть этого мира и поступают соответственно. Они знают, что Аллах поместил Своих рабов в этом мире лишь для того, чтобы увидеть у кого из них будут лучшие поступки:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше». [Сура Аль -Кахф 18:7]

Это означает, все то что Аллах поместил на земле- это для того, что бы испытать нас, увидеть кто будет избегать удовольствий этого мира и стремится к успеху следующего мира, ибо:

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

«Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок». [Сура Аль- Кахф 18:8]

Те, кто мчатся в совершении благих дел, берут с этого мира лишь те припасы, которые нужны в путешествии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Что мне делать с этим миром? Это мир, я подобен всаднику который отдыхает в теньке дерева, а потом оставляет его и*

продолжает свое путешествие»[257]. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал Ибн Умару, да будет доволен им Аллах: *«Будь подобен в этом мире чужеземцу или путнику»*[258].

Всякий раз, когда намерением за получением удовольствия от того, что халал, является повиновение и поклонение Аллаху, то наслаждение таким удовольствием считается актом повиновения, за который раб получит награду.

Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я ожидаю от Аллаха, награду за мой сон, так же как и ожидаю награду за мое бодрствование»*[259].

Саид ибн Джубайр, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Припасом высокомерия и гордости является то, что отвлекает тебя от Ахира. Припасы же, которые не отвлекают тебя и есть то, что нужно тебе для того, что бы достичь того, что лучше, чем сами припасы»*.

Йахйа ибн Му'аз, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Как мне не быть влюбленным в этот мир, в котором я был благословен питанием, которое дает мне жизнь, в то время, когда я использую эту жизнь для поклонения, посредством причин, через которые я смогу получить в награду Сады Рая?»*.

Абу Сафуана ар Ра'ини, да смилуется над ним Аллах, однажды спросили: *«Что это за жизнь этого мира, которая критикуется в Коране и которую благоразумные должны избегать?» Он ответил: «Все то, что ты делаешь в этом мире с намерением получить выгоду в этом мире, заслуживает порицания. И все, что ты делаешь, чтобы получить выгоду в следующем мире,*

---

[257] Сахих хадис, Ат Тирмизи, *Китаб Аз Зухуд,* 7/48; Аль Хаким, *Китаб ар Рикак,* 4/310; от Абдуллаха Ибн Мас'уд и от Омара, да будет доволен ими Аллах.

[258] Сахих Бухари. В переводе Сахиха Бухари, от А.Ниршы, хадис выглядит так:
Книга смягчения (сердец), глава 1508: Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец...», хадис №*1998 (6416).
Сообщается, что 'Абдуллах бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«(Однажды) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечо и сказал: "Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник"».
(Передатчик этого хадиса сказал, что) Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, часто говорил:
«Если ты дожил до вечера, то не жди (, что доживёшь и) до утра, а если ты дожил до утра, то не жди (, что доживёшь и) до вечера, и бери у твоего здоровья (то, что пригодится) для твоей болезни, а у твоей жизни — (то, что пригодится) для твоей смерти».

[259] Сахих хадис, Муслим, *Китаб аль Имаара,* 12/207, приписан Му'азу, да будет доволен им Аллах.

никак не относится к этому миру».

Аль Хасан, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Как же сладка и хороша для му'мина жизнь этого мира – ибо, без особых усилий, он берет свои припасы из него для Сада; и как ужасна жизнь этого мира для кафира и мунафика, ибо они тратят свои ночи попросту и берут свои припасы из него для Огня!»*

Абу Муса, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всякий, кто влюблен в свою жизнь в этом мире, наносит вред своей жизни в следующем мире, и всякий, кто влюблен в свою жизнь в следующем мире, наносит вред своей жизни в этом мире – и тебе/вам следует отдавать предпочтение вечному над тем, чему предписано исчезнуть»[260].

Аун ибн Абдуллах, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Эта жизнь и следующая балансируют в сердце, как на весах. Если одна перевесит, другая становится легче и менее существенна»*.

Уахб, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Эта жизнь и следующая подобны мужчине с двумя женщинами. Если он доставит удовольствие одной, то навлечет на себя гнев другой»*.

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Если вы мне поклянетесь, что определённый человек самый богобоязненный среди вас, то я поклянусь, что он самый лучший среди вас»*.

Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, обращаясь к некоторым людям, сказал: *«Вы делаете больше благих дел, чем сподвижники посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но они все равно лучше, чем вы, потому что они отвернулись от мирских услад и выгод»*.[261]

Вред от влюбленности в этот мир.

Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, написал, ссылаясь на Суфьяна, да

[260] Заиф хадис, Ахмад ибн Ханбаль, *Аль Муснад,* 4/412; Аль Хаким, *Китаб Ар Рикак,* 4/308; классифицировано как сахих, но Аз Захаби отверг это, поскольку существует разрыв в иснаде.
[261] Абу Нуайм, *Аль хилья,* 1/136.

смилуется над ним Аллах, что Иса сын Марьям, да пребудет мир Аллаха над ним, говорил: «*Любовь к этому миру - это корень всех зол и много денег - это серьезная болезнь»*. Его спросили*: «А какие болезненные влияния они имеют?»* Он ответил*: «Всякий, кто имеет их, никогда не защищен от гордости и самообмана». Те сказали: «А что если он обезопасен от этих дефектов?» Он ответил: «Его занятость совершением хорошего станет отвлекать от поминания Аллаха, Славен Он и Всемогущ»*[262].

Любовь к этому миру и есть то, что заполняет Огонь, тогда как обхождение без удовольствий этого мира и есть то, что заполняет Сад. Оказаться пьяным от любви к этому миру, намного бедственнее, чем быть опьяненным от алкоголя потому, что человек, который пьян этим миром, придет в себя только тогда, когда проснется в темноте своей могилы.

Йахйа ибн Муаз сказал: *«Жизнь этого мира - это вино шайтана и всякий, кто опьянел от него, проснется только тогда, когда окажется среди оравы проигравших мертвецов, горько жалуясь»*.

Самое меньшее зло, которое он причиняет - это отвлечение от поминания и любви к Аллаху. Всякий, кто отвлекается своим богатством, является проигравшим. Если сердце отвлечено от поминания Аллаха, тогда шайтан поселяется в нем и направляет его туда, куда он захочет. Когда шайтан знакомит сердце с путями зла, он подсказывает ему сделать несколько добрых дел для того, чтобы ввести в заблуждение хозяина сердца, будто бы, в общем, он является делающим добрые дела.

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Всякий и каждый человек в этом мире подобен гостю, а его богатство - это лишь заём. Гость покидает дом, а заём, в конечном счете, возмещается»*[263].

Говорилось, что любовь к этому миру - это корень всех зол, ибо она уничтожает веру людей разными путями. Как, например:

---

[262] Заиф, смотрите Маджу'ат аль Фатауа, 18/123.

[263] Поэма, со схожим смыслом:

Твое богатство и семья, лишь на доверенность у тебя,
И, все что в доверенности есть, неизбежно возвращается.

1. Любовь к нему приводит к переоцениванию его важности, в то время, как он ничтожен в глазах Аллаха. Одним из наибольших неверных поступков - это придавать важность тому, что Аллах посчитал незначительным.

2. Аллах осудил его. Он не любит и не одобряет его, кроме того, что в этом мире помогает должным образом обращаться к Нему. Всякий, кто любит все то, что Аллах осудил, что Он не любит и не одобрил, тот оставил себя уязвимым к смятениям и соблазнам, также как и к Его неодобрению и гневу.

3. Человек, который любит этот мир, ставит удовольствие и достижения - своими целями в этой жизни. Для того, что бы приобрести их, он будет использовать каждый способ и каждое средство, которыми Аллах наделил его, для того, что бы привести его к Нему и в Ахира. Такой человек восстает против того, для чего Аллах его создал. Он превращает средства в самоцель для приобретения удовольствий этого мира тогда, как он был наделен ими для того, чтобы они привели его в Ахира. Это абсолютное извращение того, для чего были предназначены эти средства в первую очередь, что указывает на то, что это самое извращенное сердце. Аллах, Велик Он, говорит:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا
فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они - те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния».

[Сура Худ 11:15-16]

Существуют много хадисов про это. Один из них был передан Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, он сказал: «Я слышал слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ««Первым из людей, кого Всевышний будет допрашивать в Судный день – это человек, который стал шахидом (пал за веру) на пути Аллаха, Он воскресит его и напомнит ему все Свои милости, и Всевышний спросит у него: «Как ты поступил с благами, которые Я тебе дал?». Он ответит: «Я сражался ради Тебя и погиб на Твоем пути». Всевышний скажет: «Солгал ты, ведь сражался ты, чтобы люди говорили, такой-то очень храбрый, отчаянно сражается на пути Аллаха. И люди так сказали о тебе». Тогда этого человека повергнут лицом вниз и бросят в пламя Ада. Затем Всевышний будет судить человека, который изучал знания, читал Коран, и Аллах, напомнит все милости, которыми одарил его в этом мире, и он вспомнит их. Затем Всевышний спросит у него: «Что ты сделал с благами, которые Я даровал тебе?». Он ответит: «Я изучал знания, читал Коран ради Тебя». Всевышний скажет: «Лжешь ты. Ты изучал знания и читал Коран только ради того, чтобы сказали, такой-то хороший чтец Корана, знает столько-то. И это было сказано о тебе». И его повергнут лицом вниз и бросят в пламя ада.

Потом на суд будет представлен человек, который был богат и расходовал средства на пути Аллаха. Всевышний напомнит и ему все блага, которыми Он его наделил в этом мире и спросит: «Как ты поступал в отношении тех милостей, которые Я тебе даровал?», - «На всех направлениях, в которых есть Твое довольство, я расходовал свое имущество ради Тебя», - скажет он. Всевышний ответит: «Солгал ты. Ты расходовал имущество только ради того, чтобы сказали, что такой-то очень щедрый, расходует столько-то, и это было сказано, и ты получил свое». Тогда и этого человека повергнут лицом вниз и бросят в пламя Ада.

Обратите внимание на то, что такие величайшие поступки, как смерть на пути Аллаха, получение знаний, расходование средств на пути Аллаха, если в них нет искренности, то людям, совершающим таковое, грозит оказаться в числе первых,

кого бросят в Ад».[264]. В этом хадисе мы увидели , насколько любовь к этой жизни , лишила этих троих людей их награды и превратила их поступки в бесполезные, выставив их первыми, кто вошёл в Огонь.

4. Любовь к жизни этого мира препятствует ему в занятии делами, которые могли бы быть полезными для него в следующем мире. Есть много разных людей, которые подпадают под эту категорию, такие, например, чья занятость этой жизнью отвлекает их от Ислама и его законов в целом. Те, которые отвлечены от религиозных обязанностей, в частности, от тех, которые становятся помехой их планам и программе в приобретении мирского. Ещё, это те, которые отвлечены от выполнения своих религиозных обязанностей в установленное время и в установленной манере, тем самым расходуя свое время впустую и забрасывая их. Это те, чьи сердца слишком заняты этой жизнью так, что во время выполнения своих религиозных обязанностей, они не могут внимательно поклоняться. И это те, чьи сердца не преданы Аллаху, из-за чего выполнение этих обязанностей является лишь внешней показухой без внутренней искренности.

---

[264] Сахих хадис, Муслим, *Китаб аль Джихад,* 13/50. В переводе Сахиха Муслим, от А.Ниршы, хадис выглядит так:

31. Книга о джихаде, глава 21. О том, кто сражался напоказ, [стремясь к] славе, хадис №1099.
Передают, что Сулейман ибн Ясар, да будет доволен им Аллах, сказал: «[Однажды, после того, как] люди, [находившиеся у] Абу Хурайры, разошлись, Натиль [ибн Кайс, который был] уроженцем Шама, сказал ему: "О, шейх, передай мне какой-нибудь хадис, [где говорится о том, что] ты слышал от посланника Аллаха "».
[Абу Хурайра] сказал: Да. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, первым из людей, кого будут судить в День воскресения, окажется человек, павший в сражении за веру. [Когда] его приведут, Аллах [напомнит] ему о Своих милостях, и тот признает их, [а потом Аллах] спросит: "И что же ты сделал в [знак благодарности за это]?" Тот ответит: "Я сражался ради Тебя, пока не погиб". [Тогда Аллах] скажет: "Ты лжёшь, [ибо] сражался ты [только] ради того, чтобы [люди] говорили "Он смельчак", и [они] говорили [так]!" — после чего по велению [Аллаха такого человека] повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Огонь. Потом приведут человека, который приобретал знание, [передавал] его [другим] и читал Коран. Аллах [напомнит] ему о Своих милостях, и тот признает их, [а потом Аллах] спросит: "И что же ты сделал в [знак благодарности за это]?" Тот ответит: "Я приобретал знание, [передавал] его [другим] и читал Коран ради Тебя". [Тогда Аллах] скажет: "Ты лжёшь, [ибо] учился ты [только] ради того, чтобы [люди] говорили: "Он обладает знанием", и читал Коран [только] ради того, чтобы [люди] говорили: "Он — чтец", и[они] говорили [так]!" — после чего по велению [Аллаха такого человека] повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Огонь. А потом приведут человека, которому Аллах даровал большой удел и которого наделил всеми видами богатств. Аллах [напомнит] ему о Своих милостях, и тот признает их, [а потом Аллах] спросит: "И что же ты сделал в [знак благодарности за это]?" Тот ответит: "Ради Тебя я не упускал ни одной возможности потратить деньги так, как [это угодно] Тебе". [Тогда Аллах] скажет: "Ты лжёшь, [ибо] ты делал [это только] ради того, чтобы [люди] говорили: "Он щедр", и [они] говорили [так]!" — после чего по велению [Аллаха такого человека] повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Огонь».

Менее крайняя форма любви к этому миру - это когда раб сбивается с пути к истинному источнику своего счастья, коим является посвящение своего сердца любви к Своему Господу и язык поминанию Его. Любовь и одержимость жизнью этого мира неизбежно ограничивает шансы раба на счастье в следующем мире, так же, как и любовь к следующему миру ограничивает счастье в этом мире.

5. Любовь к жизни этого мира становится для раба главной заботой. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал*: «Для всякого, кто озабочен следующей жизнью, Аллах установит его богатство в его сердце и соберет людей вокруг него, так что жизнь придет и предложит себя ему. Всякий, кто озабочен этой жизнью, Аллах сделает бедность явным в его глазах и рассеет людей вокруг него и придет ему в этом мире лишь то, что было предписано для него»*[265].

6. Тот, кто больше всего любит жизнь этого мира, он тот, кто больше всего страдает от неё. Его страдания бывают трех видов:

- Его страдание, которое явилось результатом борьбы в достижении мирской прибыли и состязания с другими людьми из-за неё;
- Его страдание в барзах[266] из-за того, что он много упустил в этой жизни и жалеет о своих потерянных возможностях, ибо, теперь, он на пути встречи с Аллахом в том положении, будучи в котором он не хотел бы с Ним встречаться никогда.
- И не будет у него там (в ахира) любимого (близкого), который заменил бы

[265] Сахих, Ат Тирмизи, *Китаб Аз Зухуд,* 6/165; Ибн Ма'джах, *Китаб Аз Зухуд,* 2/1375.

[266] **Барзах,** место, или пространство, находящееся между двумя вещами. Одним из значений этого слова является водораздел, узкий канал, разделяющий моря. В этом значении слово «барзах» употреблено в аяте Корана: «Он создал два водоема [на одном уровне], так что они могли бы слиться, но между ними Он [воздвиг] преграду (барзах), чтобы они не выходили из [своих] берегов» (55: 19-21).
Барзахом так же называется место, где пребывают души умерших до дня Суда. Мир «барзаха» является началом следующей жизни, которая следует вслед земной. Души, покинувшие тела, пребывают там в блаженстве или страданиях до назначенного времени всеобщего Воскресения. В этом значении термин «барзах» встречается в кораническом аяте: «Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: "Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрег". Так нет же! То, что он говорит, всего лишь [пустые] слова. Позади тех, кто уходит из мира, [будет] преграда (барзах) до того, как их воскресят» (23: 99-100). Из этого аята также следует, что души умерших не погибают с физической смертью тела, а покидают его и пребывают в особом месте, которое называется «барзах». Они будут там до дня Страшного суда, до которого, по воле Аллаха, вернутся в свои тела и предстанут перед Его судом.

его (в его положении). Такой человек в могиле испытывает самую тяжелую муку, такую, как печаль, горе и сожаление, разъедающие его душу подобно червям, которые разъедают его тело.

Подведем итог. Тот, который влюблен в жизнь этого мира, будет страдать в этом мире, в могиле и в тот День, когда он встретит своего Господа.

Аллах Великий говорит:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

«Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими».

[Сура Ат-Тауба 9:55]

Один из наших предков, сказал про этот аят: *«Аллах наказывает их посредством их старания в приобретении этого мира. Они погибнут из-за своей любви к нему неверующими потому, что они отвергли права, которые причитаются Аллаху».*

7. Тот, кто любит жизнь этого мира и предпочитает её следующей жизни, самый низкий из всех созданий и ограничен в своем уме. Он предпочитает иллюзию над реальностью, мечтая о том, что будет все время бодрствовать, кратковременную тень над вечным блаженством и временный кров над вечным. Он обменивает свою жизнь в Ахира на то, что не более, чем иллюзия. Жизнь, которая не более, чем мимолетная тень не может обмануть муслима, у которого есть интеллект.

Один из наших предков, часто цитировал эти строки поэмы:

О люди, которые наслаждаются миром, который исчезнет.

Влюбляться в исчезающую тень - абсолютная тупость.

Йунус ибн Абдал-‘Аля сказал: *«Жизнь этого мира, для меня, подобна человеку, который заснул, и видит во сне все, что ему нравится и все, что ему не нравится. Будучи в этом положении, он, вдруг, просыпается»*. Эта жизнь может быть сравнима с тенью - она выглядит постоянной, но, в реальности, она находится в постоянном положении уменьшения и увеличения, и когда ты попытаешься погнаться за ней и поймать её ,понимаешь, что это невозможно! Эта жизнь, также, может быть сравнена с миражом в пустыне:

كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете».

[Сура Ан Нур 24:39]

Эта жизнь, также, может быть сравнена с уродливой старухой. Если кто-то сватается к ней, она одевается по всем правилам, украшая себя, надевая красивый наряд, что бы скрыть свое уродство этой ложью. Ее просители, обманувшись ее внешним видом, в итоге, делает ей предложение. Она говорит им: «Я хочу приданное от тебя - чтобы ты отказался от Ахира. Я и Ахира - смертельные враги и нам не разрешено встречаться друг с другом». Проситель, обманутый ее словами, отвечает: «Нет вины на том, кто хочет объединиться с возлюбленной». Однако, когда они поднимут ее покрывало и обман ее станет явной, они столкнуться со всеми видами трудностей. Некоторые из них разводятся и освобождают себя от этой ноши, тогда, как другие, решают остаться с ней. И лишь только для того, чтобы утром, после свадьбы, проснуться в грусти и печали.

Именем Аллаха! Ее приглашение манит весь мир к спешке, но не к успеху, а к провалу – не смотря на это, ее поклонники стремятся объединиться с ней днем и ночью. Они спешат присоединиться к ней в темноте только лишь для того, что бы на следующее утро проснуться деморализованным и с разрушенными надеждами. Они попадают прямо в ее ловушку, а она бросает их на произвол судьбы.

Двадцать первое

ПОКАЯНИЕ

Основа путешествия к Ограждающему от ошибок, Знающему все тайны – это оставление неверных поступков путем приближения к Нему. Это первоначальное вложение тех, которые, в конечном счете, будут в прибыли. Это первый шаг в сторону Его лика, это ключ к исправлению всего, что неправильно и начальная стадия отбора тех, которые будут приближенны к Нему. Раб, который стремится к Аллаху, никогда не оставит это. Он остается в этом положении до самой смерти. Просьба о покаянии - это начало раба и его конец. Аллах, Велик Он, говорит:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О, верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы преуспеете».

[Сура Ан -Нур 24:31]

Этот аят из Мединских сур, в котором Аллах обращается к людям имана[267] и к достойным среди Его созданий. Он призвал их к покаянию перед Ним, после того, как они уверовали, сделали хиджру и сражались на джихаде. Потом, Он сделал условием успеха - покаяние, используя здесь слово **«быть может»** что бы верующие знали, что они могут надеяться на успех лишь в случае обращения к

[267] То есть, к людям веры.

Нему с покаянием, да сделает Аллах нас идущими по их следам.

Аллах, говорит:

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«А те, которые не раскаются, поистине они являются преступниками»[268]. [Сура Аль Худжурат (49):11]

В этом аяте Аллах делает различие между рабами, раскаивающимися и преступниками и не делает больше других отличий. Он называет тех, которые не обращаются к Нему с покаянием - преступниками и грешниками из-за их невежестве о своем Господе, из-за их невежества о правах, которые причитаются Ему, из-за их вины и вреда от его поступков. Аллах говорит что, нет хуже преступника, чем такой человек. *Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«О люди, обращайтесь к Аллаху с покаянием! Клянусь Аллахом, я обращаюсь к Нему с покаянием более семидесяти раз в день»[269].***

Раскаяние - это возвращение раба к Аллаху и оставление тех компаний, которые ушли с прямой дороги и навлекли на себя гнев Аллаха.

Существуют три условия, чтобы покаяние было принято. Если неверный поступок связан с правами Аллаха, Велик Он и Славен, то должны быть выполнены следующие условия - это чувство сожаления, оставление неверного поступка и решимость о том, чтобы никогда его не совершать.

1. Покаяние недействительно без сожаления. Если нет сожаления в совершении плохого поступка, то есть страх совершить его снова. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Чувство сожаления - это***

---

[268] В переводе от Э. Кулиева: А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками.

[269] Сахих Бухари, *Китаб ад Дауат,* 11/101. В переводе от А.Ниршы, хадис выглядит так:
Книга обращений к Аллаху с мольбами, глава 1489: Просьбы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о прощении, с которыми он обращался к Аллаху днём и ночью. Хадис №1977 (6307).
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Клянусь Аллахом, поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день"».

часть раскаяния»[270].

2. Прекращение неверного поступка - является важным условием, поскольку покаяние бессмысленно, если злое дело продолжает совершаться.

3. Решимость в том, что бы снова не совершать неверный поступок, которая зависит от аромата[271] искренности решения и его честности. Говоря о том, кто раскаялся, а потом снова вернулся к неверному поступку, некоторые ‘улема, сказали, что повторение неверного поступка сводит покаяние к нулю, так как это указывает на то, что покаяние было фальшивым и, поэтому, становится недействительным. Тогда, как большинство ‘улема делают вывод, что это не является обязательным условием.

Если, неверный поступок был совершен против мусульманина, тогда тому, кто раскаялся, требуется привести в порядок то, в чем он нанес ущерб или должен восстановить в правах того, чьи права он нарушил.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Любой из вас, кто в долгу перед своим братом в Исламе, должен уладить вопрос долга сегодня, до того, как не наступит день, когда не будет денег и будут отчитывать лишь за благие и злые дела»[272].*** Такой неверный поступок - это преступление против двух сторон, каждая из которой имеет свои конкретные права.

Преступник проявляет свое раскаивание путем выплачивания должного своему товарищу, отдавая должное Аллаху и путем внутреннего сожаления о своем неверном поступке. Это сожаление - личное дело между ним самим и его Создателем.

Существуют отдельные виды раскаивания, из которых мы выделим следующие:

---

270 Сахих хадис, Ахман ибн Ханбаль, *Аль Муснад,* 1/376, передается от Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах. Шейх Шакир, сказал что его иснад достоверный. Также приводится Аль Хакимом, *Аль мустадрак, 4/243.*

271 Так же, сущность. Но я использовал слово «аромат», поскольку посчитал, что данное слово лучше донесет значение искренности. Поскольку аромат бывает слабым и сильным, он может распространиться на большее или меньшее расстояние.

272

Первый вид - это раскаивание за злословие и клевету. В данном виде возникает вопрос: «Следует ли оклеветанному человеку знать о покаянии преступника и, по причине этого, он узнает об этом неверном поступке. В противном случае, на которое он и не обратил бы внимания. Оба мазхаба, имама Абу Ханифы и имама Малика, ставят условием действительности раскаивания уведомление оклеветанного человека. Свой данный довод они поддерживают вышеприведенным хадисом. Другое мнение, которое принадлежит Ибн Таймии, говорит о том, что этого не требуется. Вместо этого, он говорит, что достаточно будет того, что преступник покается лично Аллаху и скажет про того человека, которого оклеветал, в той же компании ровно противоположное тому, что, в свою очередь, стало причиной бедствия. Так же он должен попросить Аллаха простить его. Его аргумент состоит в том, что если человеку, который был оклеветан, скажут про это, то его внимание падет на сам неверный поступок и послужит причиной для большей беды, а не блага. Аллах не давит на нас, заставляя допустить подобное, не говоря уже о том, чтобы Он обязывал нас или повелевал нам поступать именно так.

Второй вид – это покаяние за кражу денег. Оно должно включать в себя возвращение их законному владельцу. Если тот, который раскаивается, не знает кому принадлежат деньги или стало невозможным вернуть их по тем или иным причинам, тогда он должен выдать милостыню равной сумме денег с намерением, что даёт его от имени владельцев этого имущества. А в Судный День у них будет выбор согласиться с его поступком (в этом случае, награда за милостыню пойдет им) или не согласиться и взять все то, что они пожелают с его добрых дел (в этом случае, награда за милостыню пойдет к тому, кто покаялся, ибо, Аллах никогда не делает награды за милостыню тщетной).

Передается, что Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, однажды купил рабыню у одного человека. Когда он пошел оплатить ему, то увидел, что человек исчез. Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, тщетно ждал возвращения человека и, в конце концов, отдал эти деньги в качестве милостыни, сказав: *«О Аллах, это садака от имени того человека. Если он утвердит это садака, то*

награда за него его, а если нет, то награда моя, а он получит награду равную моей».

Третий вид - это положение того, который получил оплату за совершение чего-то запрещенного[273], например, продажа алкоголя, пение, лживое свидетельство и т.п., который после покаялся, тогда как оплата все еще в его распоряжении.

Одна группа ‘улемов говорит, что он должен вернуть деньги тому, кто ему их дал, поскольку, они все еще принадлежат ему из-за того, что сделка была неразрешенной[274] и не была халял, не став причиной награды от Аллаха.

Другая группа ‘улемов говорит (и это суждение более правильное), что его покаяние будет действительным лишь в том случае, если он отдаст деньги в качестве милостыни. Ибо, как он может вернуть деньги, которые были потрачены по причине непослушания Аллаху?

Такой же принцип действует на того, чьи халал и харам деньги настолько смешались, что он не в состоянии отличить между ними. Ему следует выдать милостыню, равную сумме, которую он считает харамом и очистить оставшиеся деньги. Аллаху известно лучше.

Возникает другой вопрос: «Если раб обращается с покаянием к Аллаху за совершенный неверный поступок, возвращается ли он при этом на прежний уровень, в котором он пребывал до совершения неверного поступка?»

Одна группа ‘улемов сказала, что он возвращается на прежний уровень, в котором он был до совершения неверного поступка потому, что покаяние стирает неверный поступок полностью и раб возвращается на тот этап до совершения плохого поступка.

Другая группа говорит, что он не возвращается на прежний уровень, аргументируя это тем, что он двигался в сторону совершения неверного поступка и, поскольку, он совершил его, это отбросило его назад. А потом, когда он покается, то он теряет равнозначное расстояние, которое он смог бы покрыть тем

[273] То есть, харам.
[274] То есть, не халал.

временем, если бы не совершил неверный поступок.

Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал: *«Правильное суждение таково, что некоторые из раскаивающихся не возвращаются на прежний уровень, тогда как другие переходят на более высокий уровень и становятся лучше, чем они были прежде до совершением неверного поступка»*. Например, положение пророка Дауда после таубы стало еще лучше (выше), чем до совершения им ошибки, которую он совершил.

Приведем метафору, для ясного понимания.

Путешественник идет своим путём, будучи уверенным в его безопасности. Иногда идёт, иногда бежит, иногда отдыхает, а иногда и спать ложится. Он пришел в тенистое место, где в изобилии течет прохладная вода и цветет сад. Там он решил отдохнуть некоторое время. Во время отдыха его атаковал враг, который схватил и связал его. Он увидел отблески гибели и подумал, что его конец пришел, что он станет наслаждением для львов и никогда не доберется до своего места назначения. В то время, когда он был в этом состоянии, беспокойный, с мыслями полными отчаяния, вдруг, появляется его милосердный и заботливый отец. Он развязал его и сказал, что бы он продолжал свой путь и был осторожным с врагами, которые скрываются в засадах на протяжении всего пути. Он убедил его, что до тех пор, пока он будет оставаться начеку и будет бдительным, его не одолеют, но если он будет небрежным в этом, его снова захватят.

Его отец сказал ему, что он пойдет впереди и поведет его к пункту назначения. Если бы путешественник был более настороженным, внимательным и готовым к встрече с врагом, его бы путешествие было бы лучше, и он смог бы добраться до места назначения намного быстрее. С другой стороны, если бы он забыл про врагов и оставался бы в том же положении, что и был, невнимательный, забывчивый и безразличный к опасности, думая лишь об отрадном саде, тогда он снова стал бы легкой мишенью для врагов.

Искреннее покаяние.

Аллах, Славен Он и Всемогущ, говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ

«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в Райские сады, в которых текут реки, в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь».

[Сура Ат - Тахрим 66:8]

Чтобы раскаивание было настоящим и искренним, оно должно быть свободным от лжи, дефектов и гниения. Аль Хасан Аль Басри сказал: *«Это когда раб сожалеет о произошедшем и решает никогда больше не повторят этого».*

Аль Кальби сказал: *«Это когда раб просит прощения своим языком, испытывает сожаление своим сердцем и сдерживает свои конечности».*

Саид ибн Аль Мусаййиб сказал: *«Искреннее раскаивание – это то, чем ты очищаешь свою душу».*

Ибн Аль Каййим сказал: *«Искреннее обращение к покаянию состоит из трех частей: в нем должны быть все неверные поступки, совершенные раскаивающимся, не оставляя в стороне ни одного из них; оно должно быть поддержано полной правдивостью и решимостью так, чтобы раскаивающийся не колебался и не откладывал это. Он должен собрать всю свою волю и*

решительность, а потом приступить к делу всем сердцем; оно должно быть свободно от всех примесей и ошибок, которые могут испортить всю искренность, вдохновляемую страхом перед Аллахом, надеждой на то, что у Него есть и опасением из-за наказания, которое Он может дать. Ни желание сохранить своё имущество, ни семья, ни социальный статус, ни влияние, ни похвала людей, ни желание спастись от обвинений, ни попытка избежать неприятностей, ни удовлетворение своих жизненных желаний, ни опасность банкротства и тому подобное, не должны повлиять на осуществление его покаяния и искренности перед Аллахом, Всемогущ Он и Велик».
«Первая часть искреннего покаяния касается самого поступка, за который приносится покаяние. Вторая часть касается самого человека, который раскаивается. Третья часть касается Того, перед Кем он раскаивается».
«Искренность раскаивания означает то, что оно настоящее и содержит в себе раскаяние во всех грехах. Нет сомнения в том, что раскаивание требует и содержит в себе стремление к прощению и то, что оно приведет к смыванию всех грехов, которые были совершены. Это самое замечательное и совершенное раскаивание»[275].

Искреннее обращение к Аллаху с покаянием гарантирует рабу прощение даже до того, как это произойдет и после того, как оно будет завершено. Сказать, по-другому, это значит, что Своего раба Всевышний вдохновляет и дает возможность для покаяния. Второй акт прощения от Аллаха - это акт принятия и воздаяния.

Аллах, Всемогущ Он и Славен, говорит:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن
لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

[275] Ибн Аль Кайым, *Мадаридж ас Саликин,* 1/310

«Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах - Принимающий покаяния, Милосердный».

[Сура Ат -Тауба 9:118]

Здесь, Аллах, Велик Он, сообщает нам о том, что Он даровал им прощение, которое предшествовало их обращению к Нему с покаянием и что только из-за этого они смогли раскаяться. Он был причиной для их раскаивания – что и есть часть тайны, почему Его зовут «Аль Ауаль уаль Ахир – Тот, который Первый и Тот, который Последний». Это Он делает дела возможными и помогает осуществить их; причина исходит от Него и последствия исходят от Него.

Раб должен быть часто раскаивающимся, так как Аллах часто прощающий. Раскаивание раба - это возвращение к своему Господу, после того, как он отвернулся от Него. Прощение Аллаха бывает двух видов - это разрешение[276] и помощь, а второй - это принятие и награда.

Покаяние имеет начало и конец: его начало, это возвращение к Аллаху, путем вставания на правильный путь, на который повелел Аллах Своим рабам вступить:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути».

[Сура Аль- Ан'ам 6:153]

Его конец - это возвращение к Нему в тот День, который уже был предписан, следуя туда путем, по которому Он велел следовать и который ведет к Его Саду. Всякий кто возвратится к Аллаху с покаянием в этой жизни, Аллах повернется в

---

[276] То есть, позволение к раскаиванию.

его сторону и наградит его в назначенное Время:

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

«Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху.

[Сура Аль- Фуркан 25:71]

Тонкости и скрытные стороны покаяния.

Если случилось так, что благоразумный раб совершил грех, то есть несколько вещей, которые ему следует учитывать:

Первое – ему следует размышлять о повелениях Аллаха и Его запретах, и сделать вывод, что это был неверный поступок и признать то, что он совершил его.

Второе – ему следует размышлять об обещаниях Аллаха и Его предостережениях, чтобы вызвать в себе страх и заставить себя обратиться к покаянию.

Третье – ему следует учитывать тот факт, что Аллах дал ему возможность и способность покаяться, так же как и мог и помешать ему совершить этот поступок. Это способствует его пониманию[277] сущности Аллаха – Его имен, Его атрибутов, Его мудрости, Его милосердия, Его терпимости и Его великодушия.

Это дает ему качественное поклонение Аллаху, которое он никогда не смог бы осуществить, если бы оставался невеждой в этих вопросах. Раб осознает связь между созданиями Аллаха с Его обещаниями, Его предупреждениями, Его именами и Его атрибутами и начинает видеть, что эта связь нуждается в этих именах и атрибутах, в проявлении их в Его творениях. Это понимание раскрывает для раба такие сады знания, веры и тайны предписаний, что слов недостаточно, чтобы охватить и выразить это. Раб узнает о Мощи Аллаха, которая проявляется в Его установлениях, что Он решает все, что Он пожелает. Он, также, узнает, что из-за совершенства Его мощи, Он может переворачивать сердца Своих рабов и

[277] То есть, это дает ему способность к проникновению в суть.

может направить их туда, куда Он пожелает и что Он встает между ним самим и его сердцем.

Осознавая некоторые из проявлений Могущества Аллаха, которые становятся явью посредством Его предписаний, он начинает видеть, что является частью порядочного и системного создания, контроль за которым находится не в его руках. Он в безопасности лишь тогда, когда Аллах оберегает его, и он успешен лишь тогда, когда Аллах дарует ему успех. Он малозначимый и ничтожный в руках Могущественного и Восхваляемого.

С приобретением понимания о могуществе, которое проявляется в Его предписаниях, раб становится свидетелем того факта, что все совершенство, хвала и мощь принадлежат Ему, и он становится свидетелем тому, что это он сам является с недостатками и с качествами, достойных порицания, полный ошибок, несовершенства и нужд. Чем больше он осознает свое несовершенство, свои недостатки и слабости, тем самым становясь свидетелем могущества Аллаха и Его богатства и сильнее начинает осознавать, что Аллах единственный, кто совершенен.

Раб осознает, что Аллах, Велик Он, укрывает его грехи, несмотря на то, что Он Всевидящий и если Он того пожелает, может придать это огласке. Признает то, что Аллах дает преступнику время, даже несмотря на то, что Он мог быть скор в наказании, если бы того пожелал. Его снисходительность раскрывается тому, кто поворачивается к Нему с покаянием и приобретает понимание значения Его Имени «Аль Халим» - Выдержанный/Снисходительный.

Раб приходит к знакомству с прощением, которое является подарком Аллаха. Это благословение от Него. Когда Он судит строго, Он Справедливый и Восхваляемый, но Его прощение исходит от Его милости, и раб никак не может претендовать на него по своему праву. Это значит, что раб должен быть признательным Ему, и любить Его и повернуться к Нему с покаянием, признавая и полагаясь на Его Имя «Аль Гъаффар» - Повторно Прощающий.

Аллах ведет своих рабов по четырем этапам: через станцию унижения[278], покорности, подчинения и признания в нужде помощи. Унижение, которое приходит из-за нужды и бедности, что является общим для всех творений; унижение в покорности и подчинения, которое принадлежит лишь тем, которые повинуются Ему; унижение в любви, ибо любящий особенно смиренен, и степень его унижения в прямой пропорции с его степенью любви и унижение, которое возникает в результате неповиновения и совершения греха, которые сами по себе являются следствием бедности и нужды, в которой они происходят. Когда все четыре этапа завершены, тогда и смирение перед Аллахом и покорность Ему, становятся полными и совершенными. Раб приходит к осознанию, что Имя Аллаха **«Ар- Раззак» - Наделяющий**, , **«Ас- Самиу»- Всеслышащий, «Аль-Басир» - Всевидящий**.

Также, его имена **«Аль Гъафур, Аль Афу, Ат Таууаб» - Милующий, Прощающий грехи и Принимающий покаяние**. Невозможно, чтобы раб игнорировал смысл и требования этих имен и атрибутов.

Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы вы не грешили, Аллах непременно истребил бы вас и привёл [вместо вас] таких людей, которые стали бы грешить и просить Аллаха Всевышнего о прощении, а Он прощал бы их!»*[279].

Анас ибн Малик Аль Ансари, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Аллах больше доволен Своим покаявшимся рабом, чем тот человек, который в безводной пустыне потерял своего верблюда со всеми его припасами, едой и водой, бывшими на нем. Отказавшись от всякой надежды когда-либо найти верблюда, он лег под тенью дерева, которое повстречалось ему. Во время отдыха, он вдруг видит, что верблюд стоит перед ним. Он, взяв его за поводья*

---

[278] Также, смирение.

[279] Сахих Муслим, *Китаб Аз Зикр уад-Ду'а,* 17/65. В переводе Сахиха Муслима, от А.Ниршы, хадис выглядит, так: 60. книга о покаянии, которое принимается [Аллахом], о широте милосердия Аллаха и прочих вещах, глава 7. О прощении грехов, хадис №1943

от большой радости прокричал: «О Господь, Ты мой Раб, я Твой Господь!» Он сделал эту ошибку из-за крайней радости»[280].

Допустим, что человек, которого ты горячо любишь, был пойман врагом и стало это препятствием в соединении с тобой, и ты знаешь, что этот враг будет наносить твоему возлюбленному все виды истязаний, а потом и уничтожит его.

Потом, представь себе, что он убежал от этого врага и чтобы удивить тебя своим прибытием к твоим дверям, он прибыл к тебе без предварительного уведомления. Насколько счастлив был бы ты его возвращению?

Вот такое чувство ты испытываешь – не смотря на то, что это не ты привел его на этот свет и не ты даровал ему все блага.

Аллах, Всемогущ Он и Славен, Тот, кто привел Своего раба на свет, сотворил его, и даровал ему из Своих благ. И Он желает, чтобы раб завершил свою жизнь на благе!

И в конце, наше пожелание тебе — не забывай просить у Аллаха честность, искренность, уверенность, снисходительность, здоровья в этом мире и счастья в

---

[280] 1. Сахих Бухари, Книга обращений к Аллаху с мольбами, Глава 1490: Покаяние /*тауба*/. Хадис №**1978** (6308). Сообщается, *что ‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, передал два хадиса, в одном из которых были слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а в другом — его собственные слова. Он сказал: «Поистине, верующий смотрит на свои грехи так, будто он сидит у подножия горы и боится, что она обрушится на него, а нечестивый считает свои грехи чем-то вроде мухи, пролетающей у его носа, и отмахивается от неё вот так».* Затем (Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, передал, *что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Поистине, Аллах радуется покаянию (Своего) раба больше, чем человек, останавливающийся в каком-нибудь опасном месте и имеющий верблюдицу, которая везёт на себе его припасы и воду. Он преклоняет свою голову и засыпает на какое-то время, а когда просыпается, видит, что его верблюдица убежала, (и начинает её искать, страдая) от сильной жары, жажды или того, что угодно Аллаху, (а через некоторое время) говорит: “Я вернусь на своё место”, возвращается и (снова ненадолго) засыпает, (а потом просыпается,) поднимает голову и видит, что его верблюдица стоит рядом с ним».*

2. Сахих Муслим, перевод А. Ниршы, 60. книга о покаянии, которое принимается [Аллахом], о широте милосердия Аллаха и прочих вещах, глава 2. Побуждение к покаянию. Хадис №1938.

Передают, что аль-Харис ибн Сувайд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«[Однажды, когда] 'Абдуллах [ибн Мас'уд] заболел, я пришёл навестить его, и ['Абдуллах] передал нам две вещи: то, что он сказал сам, и то, что сказал посланник Аллаха .*

[Аль-Харис ибн Сувайд передал, что 'Абдуллах] сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах радуется покаянию Своего верующего раба больше, нежели человек, остановившийся в опасном пустынном месте со своей верблюдицей, на которой были его припасы и вода. [После этого с ним произошло следующее]: он заснул, проснувшись же, увидел, что его верблюдица убежала, и начал её искать, а когда его стала мучить жажда, сказал: "Вернусь на то место, где я спал, [и буду лежать], пока не умру" [Вернувшись], он положил голову на руку, [желая] умереть, [и заснул], а когда проснулся, рядом с ним стояла верблюдица, на которой были его припасы и вода. Аллах же радуется покаянию раба больше, чем этот [человек] обрадовался своей верблюдице и припасам».

Следующем мире. Мы просим Аллаха, чтобы мы оказались среди тех, чье последнее ду’а будет:

Вся Хвала Аллаху, Господу миров. Слава Твоя, о наш Господь, и Тебе принадлежит вся хвала. Я свидетельствую, что нет бога кроме Тебя, и стремлюсь к Твоему прощению, и я обращаюсь к Тебе с покаянием.

وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين